

EXPLICATION DES TROIS FONDEMENTS

مَحَاشِي
ثَلَاثَةِ الْأَصُولِ

Shaykh °Abd Ar-Rahmān
Ibn Mohammed Ibn Qāsim

AL-BAYAN

Introduction

Toutes les louanges appartiennent à Allah, que la paix et le salut soient sur notre Prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que l'ensemble de ses nobles compagnons.

La croyance a une place primordiale et fondamentale dans la religion de l'Islam, de la bonifier et de la préserver est un devoir religieux. C'est pour cela que les savants à travers les différentes époques ont accordé de l'importance à celle-ci et notamment au Tawhîd (l'unicité), en enseignant et écrivant des ouvrages liés à ce sujet.

Parmi les épîtres bénéfiques concernant la croyance, on compte les trois fondements de Shaykh Mohammed Ibn 'Abd Al Wahhâb qui sont les trois questions de la tombe ; Qui est ton seigneur ?- Quelle est ta religion ? Qui est ton prophète ?

Étant donné l'importance de celles-ci, les savants n'ont cessé d'enseigner ce livre, de l'expliquer de l'éclaircir, et de le lire.

Les gens de science écrivirent de nombreuses explications de cette épître, parmi celles-ci il y'a ce livre que nous vous présentons « **Hâshiyatou Thalâthati Al Ousûl** » (explication **des trois fondements**) écrit par Shaykh 'Abd Ar-Rahmân Ibn Qâsim . Celui-ci est considéré comme la première explication écrite des trois fondements. En plus d'être parmi les premières explications, il se distingue par sa clarté et sa simplicité, comme

l'auteur ؒ eut pour habitude de faire dans ses ouvrages. Ce dernier fut un grand savant de la communauté, préoccupé par la recherche et l'écrit des ouvrages bénéfiques. Il écrivit de nombreux commentaires d'épîtres comme **Hâshiyatou Kitâb At-Tawhîd**, **Hâshiyatou Al Âjroûmiyyah**, **Hâshiyatou Ar-Rahabiyyah** et d'autres livres. Il rassembla avec son fils durant des années et compila ce qui fut nommé **Majmoû' Fatâwa Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah ؒ**. Et compila aussi le grand recueil « **Ad-Dourar As-Saniyyah Fî Al Ajwibah An-Najdiyyah** ».

Nous proposons aujourd'hui ؒ à nos lecteurs ce livre tant conseillé et recommandé par les gens de science. Nous demandons à Allah ﷻ qu'Il nous guide dans le droit chemin.

L'éditeur

(Première préface)

Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux¹

Sache - qu'Allah te fasse miséricorde² - qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses³ :

¹ L'auteur {ﷺ} a commencé son livre par l'expression « Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux », en prenant exemple sur le Livre d'Allah, et la Sounnah de Son Prophète ﷺ lorsqu'il écrivait des lettres et des messages, et ceci est en conformité avec le hadith : « Toute chose importante - c'est-à-dire qui a une place et une valeur en terme religieux - et qui ne commence pas par au nom d'Allah le Clément, le Miséricordieux, est amoindri ». Et dans une version : « coupé ». Et le sens des différents termes des versions revient à dire : « Diminué dans sa part de bénédiction ». Et le fait de commencer par cette expression est une recherche de bénédiction et une demande d'aide. Il s'est limité à cette expression de par le fait qu'elle contient le summum de l'éloge, du rappel et de ce qu'elle informe sur Allah.

² « Sache » : C'est un verbe à l'impératif, dont découle le mot « la science ». Il signifie : « Une fermeté dans la façon de penser à une chose, qui est conforme à la réalité ». Ce qui revient à dire : « Sois prêt à comprendre la science que nous allons t'exposer ». Et ce terme va être utilisé accompagnant le rappel et l'exposition de faits importants, au sujet desquels il est indispensable à l'enseignant de bien se faire comprendre. Et concernant ce que l'auteur {ﷺ} a exposé ici, concernant les

fondements de la religion : Ce sont des réalités atteignant la plus haute importance dans leur compréhension, et pour lesquelles toute l'attention nécessaire doit être déployée. Sa parole : « qu'Allah te fasse miséricorde » signifie : Qu'Allah te pardonne ce qui est passé, et qu'il t'accorde la préservation et la sécurité pour le futur, et ceci dès que les termes « la miséricorde » et « le pardon » sont associés. Mais indépendamment, le pardon concerne les faits passés, et la miséricorde est une demande de préservation contre les mauvaises choses et les péchés futurs. Et le Shaykh (ra) joint beaucoup, dans ses paroles, des invocations à des fondements importants, lorsqu'il expose ces faits à celui qui recherche la guidée. Ceci nous montre bien le soin qu'il donne aux gens, son bon conseil envers eux, et le fait qu'il veuille le bien pour les musulmans.

3 C'est-à-dire qu'il est obligatoire à chaque individu parmi les personnes responsables, que ce soit les hommes ou les femmes, les gens libres comme les esclaves, d'apprendre quatre points, dont personne ne sera excusé pour les avoir délaissés. L'obligation, pour les savants des fondements de la jurisprudence désigne un acte pour lequel son auteur sera récompensé, et pour lequel celui qui le délaisse sera puni. Il est donc obligatoire à chacun d'entre nous : d'apprendre ces quatre points.

La première est la science⁴, qui est la connaissance d'Allah⁵, la connaissance de Son Prophète ﷺ et la connaissance de la religion de l'Islam avec les preuves⁶.

* La science est le fait de connaître la guidée, par les preuves. Et ce terme désigne ici la science religieuse, celle dont la connaissance de ce qui est obligatoire est profitable aux personnes responsables, afin de comprendre leur religion. La science religieuse se divise en deux catégories : une part obligatoire à chacun de nous, et une part obligatoire à la communauté. Concernant ce qu'a cité l'auteur (ﷺ) il s'agit de la science qui est obligatoire pour chaque homme et chaque femme, libre ou esclave, et dont l'ignorance n'est pas excusable.

Et dans le hadith de Anas رضي الله عنه, le Prophète ﷺ a dit : « L'apprentissage de la science religieuse est une obligation pour chaque musulman ». (Rapporté par al-Bayhaqi). L'imam Ahmed (رحمته الله) a dit : « Il est indispensable d'apprendre de sa religion ce qui permet d'appliquer sa religion ». Il lui a été demandé : « Donne-nous un exemple ». Il répondit : « C'est de savoir comment prier et comment jeûner ». L'auteur (ﷺ) a dit : « Sache – qu'Allah te fasse miséricorde – qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre la science religieuse, car elle est une guérison pour les cœurs malades, et que la chose la plus importante qu'il incombe au serviteur est qu'il apprenne sa religion, car son apprentissage et sa mise en application seront une des causes d'entrée au paradis, tandis que l'ignorance de cette religion et le fait

de ne pas s'en soucier sera une des causes d'entrée en enfer, qu'Allah nous en préserve ». Fin de citation.

En tout ce qui obligatoire à l'être humain de mettre en pratique, tels les bases de la foi, les rites de l'Islam, et tout ce dont il convient de s'éloigner, et tout ce qui est utile lors des différentes transactions avec les gens, et autres encore, tout ceci ne sera complet que par l'apprentissage des points obligatoires liés à cela, et cette base est la science. Contrairement à une chose que la personne n'utilise pas au quotidien, alors la science de ceci incombe à la communauté de manière générale. Si quelqu'un s'en charge, personne n'a de péché, mais si personne ne s'en charge, le péché retombe sur toute la communauté. Sache également que l'apprentissage des sciences dont la connaissance apporte un profit à la communauté est meilleur pour la personne que si elle priaît les nuits et jeunait ses journées, tout en dépensant des aumônes en or et en argent.

L'imam Ahmed (رحمه الله) a dit : « L'apprentissage de la science et son enseignement sont meilleurs que le Jihâd ou tout autre acte surérogatoire ». Fin de citation. Certes, la science est la base des bases, et la plus importantes des adorations, et la plus valorisée pour la part surérogatoire. Même plus, elle est la vie de l'Islam et des musulmans. Quant aux actes de dévotion surérogatoires : Ils se limitent à celui qui les accomplit, et n'atteignent pas les autres. Cette science est donc l'héritage prophétique, la lumière des cœurs, dont les gens la portant sont les gens d'Allah, Son parti, et les plus

en droits de se réclamer d'Allah, les plus proches de Lui, les plus craintifs de Lui, mais aussi les plus élevés en degrés.

« C'est-à-dire : Ce qu'il nous a appris au travers de Son Livre, et de la Sounnah de Son messager », concernant Ses Noms et Attributs, Ses actes, et la personne ne connaîtra la réalité de sa religion que lorsqu'elle aura une connaissance d'Allah - exalté soit-Il -.

« Car il est l'intermédiaire entre nous et Allah dans la transmission du message divin, et le connaître est une obligation incombant de même, à chaque personne, et ceci est une des priorités de la religion. Un Prophète (Nabiyyoun) est un homme à qui une révélation a été transmise, et pour laquelle il n'a pas reçu d'ordre de la transmettre. Dans le cas contraire, on dira que c'est un messager (Rasoûloun).

7 C'est-à-dire : Connaître la religion de l'Islam par laquelle les gens adorent Allah, en tirant leurs preuves du Coran et de la Sounnah. Le terme « preuve » signifie : Ce qui permet d'atteindre la chose demandée. Ceci nous indique donc que le suivi aveugle n'est pas permis. Celui-là va rencontrer Allah, ayant agi avec preuves et discernement, et avec la charge suffisante de science obligatoire qu'il a eue besoin pour œuvrer ici-bas. Comment une personne peut-elle agir alors qu'elle n'en a pas la science, alors qu'elle ignore la réalité de ce qu'Allah lui a demandé ? Ceci compte parmi les pires péchés. Et le fait d'œuvrer sans science est le chemin des

La deuxième est sa mise en pratique⁹, la troisième est
de inviter les gens¹⁰, et la quatrième est de patienter en

chrétiens. Quant à la science dépourvue d'actes, c'est le
chemin des juifs. Tandis qu'Allah nous a ordonné de
lui demander, dans chaque prière, de demander à ce
qu'il nous guide sur le droit chemin, le chemin de ceux
qu'Allah a comblés de bienfaits, parmi les Prophètes, les
véridiques, les martyrs et les pieux, et non pas ceux qui
ont encourus Sa colère ni les égarés.

« Les actes sont les fruits de la science, et la science n'est
pas voulue en elle-même, mais elle est semblable à un
arbre dont les fruits sont les actes. Les actes sont donc
indissociables de la science, pour qu'ensemble ils
forment la religion de l'Islam. Une personne détenant
une science et n'agissant pas avec, est pire qu'un
ignorant, et il est venu dans un hadith : « Parmi les pires
châtiés, il y aura le savant dont Allah ne lui a pas fait
profiter de sa science ». (Rapporté par al-Bayhaqî et At-
Tabarânî). Et cet homme est l'un des trois au sujet
desquels le Prophète ﷺ a informé qu'ils seront jetés au
Feu, au jour dernier. Et il a été dit :

*Un savant qui n'agit pas en fonction de la science qu'il
connaît*

Sera châtié avant ceux qui avaient adorés les statues

⁹ Si par le succès qu'Allah accorde, la personne apprend
la science et la met en pratique, à ce moment, il lui
devient obligatoire de prêcher les gens, comme ce fut la
voie des Prophètes et de leurs suiveurs. Et le plus haut
degré dans la science : c'est l'appel à la vérité, et au

cas de persécution due à cet appel¹⁰. La preuve réside dans la parole d'Allah ﷻ :

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

« Par le Temps ¹¹ L'homme est certes, en perdition¹², sauf ceux qui croient¹³, font de

sentier de la droiture. De même, rejeter le polythéisme et la perversion. Il n'y a pas un Prophète envoyé à son peuple, sans qu'il n'appelle les gens à obéir à Allah, et à L'unifier dans l'adoration, et leur interdire le polythéisme, ses branches et tout ce qui y mène. Il s'agit donc de commencer par l'essentiel puis d'accéder par la suite aux branches de l'Islam.

¹⁰ Car toute personne appliquant l'Islam et prêchant les gens à cela, porte sur ses épaules quelque chose d'énorme. Il a suivi dans cela les messagers dans leur prêche, en essayant de s'interposer entre les gens et leurs passions, leurs envies et leurs fausses croyances. A ce moment-ci, aucun doute qu'ils vont se dresser face à lui et lui causer du tort. Il devra donc patienter et espérer d'Allah. Ces quatre points sont donc parmi les obligations premières.

¹¹ Allah jure ici par le temps « Al-*Asr* », appelé aussi « Ad-Dahr » ou encore « Az-Zamân », et c'est une période durant laquelle le croyant sème et agit pieusement, tout comme c'est une période malheureuse pour ceux qui préfèrent se détourner. Tout ceci contient des

bonnes œuvres se recommandent la vertu
et recommandent l'endurance. (Sourate 2, 177)

... et des autres choses... (Sourate 2, 177)

C'est-à-dire tous les musulmans se doivent
de se soutenir mutuellement, surtout ceux qui
sont dans cette sourate et qui est par là
connue. Avant lui en Allah agir
après et se reposer et patienter sur les choses.

1. Allah s'excuse de ceux qui ont cru, car eux ne
sur le chemin de la perdition (certains donc)
et à la motivation concernant le fait de connaître
ses implications, de même la science car il est
permis d'agir sans science. Tout ceci donne
l'humain.

14 C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en perdition mais qu'
contraire, ils ont gagnés et remportés le succès et
tournant vers l'au-delà éternel, plutôt que vers ce
monde éphémère. Il y a aussi l'incitation à la science
acte non basé sur une science n'est pas un acte agi.
L'acte est toujours le fruit de la science.

15 En se conseillant mutuellement la foi en Allah
l'unicité, s'accrocher au Coran et à la Sounnah, agir en
fonction de ce qu'ils contiennent, et prêcher à cela.

16 C'est-à-dire : Pour l'accomplissement des obligations
et la mise en application des ordres d'Allah et de Ses

limites. Ceci est normalement le droit obligatoire et
recommandé, la patience face aux épreuves, et toute
personne se levant pour agiter à Allah sera forcément
épreuve au niveau de son précepte. Cette noble soufisme
contient également, l'avertissement concernant le
genre humain qui est entièrement concerné par la
perception sauf ceux qu'Allah a exempté, celui qui a reçu
la force de science liée à la foi en Allah et la force des
actes liée à Son obéissance, ceci est une force intérieure
qu'il va ensuite transmettre à autrui, en lui exposant les
ordres d'Allah et ceci fait appel à la patience et ceci est
l'apogée de cette force et le sens de ces paroles se
retrouve dans le Coran

Ibn Al-Qayyim (r) a dit « La lutte contre l'âme
comporte 4 étapes

Premièrement : Lutter contre son âme afin qu'elle
apprenne la droiture et la religion de la vérité sans
laquelle il n'y a point de réussite, ni de bonheur dans la
vie d'ici-bas ou dans l'au-delà ; celui à qui échappe cette
science sera malheureux dans les deux demeures.

Deuxièmement : Lutter contre son âme pour qu'elle
mette en pratique ce qu'elle a appris, car une science
dénuee d'actes, même si elle n'est pas nefaste, n'est pas
profitable pour autant

Troisièmement : Lutter contre elle pour le prêche et
l'enseignement de celui qui l'ignore ; sinon la personne
sera comptée au nombre de ceux qui cachent ce qu'Allah

Al Boukhârî (2) a dit : « Chapitre la science précède la parole et l'acte »²⁰

Et la preuve réside dans la parole d'Allah :

« L'humanité est perdue sauf celui qui croit et fait preuve de piété, et qui conseille les autres tout en patientant face aux torts »

¹⁹ Il s'agit de Mohammed Ibn Ismâ'il, la montagne de mémorisation Auteur du Sahih, qui est considéré comme le livre le plus authentique après le livre d'Allah. Il deceda en l'an deux cent cinquante six, qu'Allah lui fasse miséricorde.

²⁰ L'imam Al Boukhârî (2) a introduit un chapitre de son Sahih par la science, car son enseignement est une obligation qui précède toute parole et tout acte et ceci car la parole ou l'acte d'une personne ne sera valable que si elle repose sur la science. Dans un hadith il est dit : « Celui qui accomplit un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, cet acte sera rejete ». (Rapporté par Al Boukhârî). Et il a été dit :

*Toute personne agissant sans science
Son acte est rejete et non accepté*

Est-il possible d'adorer Allah, alors que ceci est Son droit sur nous, et le but ultime de notre création, sans science ?

« Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité [digne d'adoration] si ce n'est Allah »
 implore le pardon pour ton péché (.)

La science est la base sur ces nobles versets, non en obligation de commencer par la science, mais on parle tout comme l'imam Al Boukharî (r) se est servi pour justifier sa parole Allah a ordonné par son sage à deux choses : la science puis les actes, on ne capir la science à travers sa parole.

وَأَعْلَمُ شَيْئًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

« Et saches que nulle divinité mérite une adoration en dehors d'Allah » (47/19)

puis il l'a liée aux actes en disant :

وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِي

« Et demandes le pardon pour tes péchés » (47/19)

Ceci nous montre bien le degré de la science : elle est une introduction aux actes. Et la science est une condition d'acceptation des paroles et des actes, et tout n'est considéré que lorsque c'est ainsi. Tout ceci introduit la science et les actes, car la bonne intention est la base d'un bon acte.

Mahammoud v. 10] Allah a donc commence par la
reconnaissance la parole et l'action.
Sache que Allah le Tout-Puissant accorde à qui est digne
de tout musulman et musulmane l'apprendre
trois choses et de les mettre en pratique : La première
est le fait qu'Allah ne se a créé, qu'il nous a accordé
l'existence et qu'il ne nous a pas l'existence. En

22 Lorsqu'il dit « Sache donc qu'en vérité, il n'y a
point de divinité [digne d'adoration] si ce n'est
Allah » puis il dit « et implore le pardon pour ton
péché ». Il s'agit donc de commencer par les choses les
plus importantes et de les placer en premier. Comme a
dit le Prophète ﷺ : « Commencez par ce par quoi Allah a
commence » (Rapporte par An-Nasa.)

23 Responsable homme ou femme esclave ou libre,
concernant les points que chacun se doit connaître et
dont celui qui les délaisse sera puni.

24 C'est à dire : les connaître et croire en leur sens, agir
en fonction de ce qu'elles impliquent, car les actes sont
les fruits de la science

25 C'est-à-dire : Au contraire, il nous a fait exister après
qu'il n'y eût rien, dans le but que nous L'adorions, et il
nous dispense de Ses bienfaits afin que cela soit une aide
pour atteindre le but de notre création.

et Il nous a envoyé un Messager²⁷. Qui oserait dire qu'Il n'aurait pas voulu que l'homme aille au Paradis et qu'Il ne lui donne pas la vie ?

26 C'est l'homme sans but sans objectif en vain, qui ne sait pas répondre à les ordres de son Seigneur, et qui ne sait pas qu'Allah a dit :

لَا تُفْسِدُوا آيَاتِ اللَّهِ

« L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? » (75/36)

تَعَسْتُمْ تَمَا حَلَقَكُمْ عَنَّا وَأَنْتُمْ إِنْسَاء لَا تَرْحَمُونَ

« Pensiez-vous que Nous vous avons créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ? » (23/115)

Et il est dit dans un hadith Qoudsi : « Ô Fils d'Adam ! Je t'ai créé dans le but que tu M'adores, et j'ai créé toute chose pour toi, ne perds pas ton temps en futilité ». Au contraire, Il nous a créés afin que nous L'adorions sans rien Lui associer.

27 C'est Mohammed ﷺ, et Allah l'a envoyé avec la guidance et la religion de vérité, et ceci est une grande base de la religion, en laquelle également nous devons croire, apprendre, et agir selon ce qu'elle implique.

28 Car l'obéissance que nous lui devons ﷺ est liée à l'obéissance que nous devons à Allah :

Entier. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ أَفْضَا لُ الْعَظِيمِ

« Et quiconque obéit à Allah et à Son messenger, Il le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite » (4/13)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَآوَلِيكَ هُمْ أَقَابِرُونَ

« Et quiconque obéit à Allah et à Son messenger, et craint Allah et Le redoute... alors, voilà ceux qui récoltent le succès » (24/52)

2e Qu'Allah nous en preserve

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ أَرَاءَ خُلْدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

« Et quiconque désobéit à Allah et à Son messenger, et transgresse Ses ordres, Il le fera entrer au Feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant » (4/14)

لَا تَزَالُ تَزِيدُ فِي ظُلْمٍ لَّكَ هَٰذَا نَارُكَ مَلَاحُظَةٌ فِي وَجْهِكَ
 فَكَيْفَ تُدْرِكُكَ ۚ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ أَمْرًا يُكَذِّبُ

(Nous vous avons envoyé un Messenger pour être témoin contre vous¹⁰, de même que Nous avions envoyé un Messenger¹¹ à Pharaon. Pharaon desobeit alors au Messenger¹². Nous le saisismes donc rudement.) Soudate Al-Muzzammil v 15-16)

Allah nous a certes ordonné de lui obéir¹³ et nous a interdit de lui desobeit dans de nombreux passages de Son Livre

¹⁰ Vous Les hommes et les djinns, en fonction des actes que vous présenterez au Jour dernier. Allah a dit :

وَكذلك لنتكلمكم أمة وسطا لنتكلموا شهداء على ناس ويكفر
 لرؤسول عليكم شهيداً

(Et aussi Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu) : (c'est-à-dire de justes) (pour que vous soyez témoins contre les gens, comme le Messenger sera témoin contre vous) (2/143)

¹¹ C'est Moûssâ (ع), celui à qui Allah a parlé. Et Allah a cité ce fait dans plusieurs endroits de Son Livre.

¹² C'est-à-dire : Pharaon a desobeit à Moûssâ (ع), et refusa de délaisser la mécréance et l'outrance dans lesquelles il se trouvait.

Le châtiment dur et sans fin se produisit par sa
 noyade et celle de son armée dont personne n'en
 échappa puis ils subirent après cela le châtiment de la
 tombe. Jusqu'au jour de ce jour ils subiront
 finalement le châtiment du Feu Allah dit :

نَارُ يُرْجَوْنَ فِيهَا غَدُو وَعَشَا

« Le Feu, auquel ils sont exposés matin et soir »
 (40/46)

وَيَوْمَ يَقُولُ لِسَعْدَةِ أَذْهَلُوا لَ فِرْعَوْنَ شَدَّ عَذَابُ

« Et le jour où l'Heure arrivera (il sera dit) : « Faites
 entrer les gens de Pharaon dans le plus dur du
 châtiment ». » (40/46)

Ceci est le châtiment réservé à ceux qui auront désobéi
 aux messagers, et la récompense de ceux qui ont
 divergés d'avec leurs ordres. C'est-à-dire : Craignez, ô
 vous les différentes communautés de désobéir à votre
 Prophète Mohammed ﷺ, car vous mériterez en toute
 justice la punition d'Allah et le dur châtiment, dans ce
 bas-monde, dans la tombe puis finalement dans l'au-
 delà. Qu'Allah nous préserve de cela. Et le Coran contient
 de nombreux versets, exposant le bonheur dans lequel
 se trouveront ceux qui ont obéi aux messagers, et le
 malheur de ceux qui leur auront désobéi.

La deuxième est le fait qu'Allah n'agit pas qu'en Lui.
 «... que ce soit dans son adoration... pas même

«... car il est celui qui mérite cela, et toute chose ou
 personne en dehors de Lui n'en mérite rien. Et dans un
 haouth qoudsi il est dit : « Je suis face aux djinns et aux
 humains dans un cas incroyable. Je les crée et ils
 adorent autre que Moi, Je les nourris et ils remercient
 autre que Moi, Je leur facilite l'accès aux délices, et ils
 le retournent avec leurs péchés ». Car le pire des
 péchés et le polythéisme, comme Allah a dit :

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

« Certes le polythéisme est une injustice énorme »
 (31/13)

Et l'injustice. C'est le fait de poser une chose à la
 mauvaise place. Allah a donc nommé le polytheiste
 « injuste », du fait qu'il n'accorde pas ses actes
 d'adoration à Celui qu'il devrait. Il les accorde à un autre,
 qui lui n'en mérite même pas la moindre. Et Allah nous
 informe qu'il n'a agréé pas la mécréance provenant de Ses
 serviteurs, mais qu'il n'a agréé que l'Islam, comme Il a dit :

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

« Et j'ai agréé l'Islam comme religion pour vous »
 (5/3)

un ange ou un proche de un Prophète n'est pas la prière à
ce su et il s'adresse à la parole d'Allah

« *لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا* »

« Les mosquées sont consacrées à Allah :
n'invoquez donc personne avec Allah » (Sourate A
Jin, v. 18)

Et dans un hadith il est dit « *À Lui seule pour vous trois
choses : que vous L'adoriez, sans rien la associer...* »
(Rapporte par Mouslim).

35 C'est-à-dire, qu'il n'accepte pas que les gens prennent
autre que Lui pour être adorés, pas même un ange
rapproche d'Allah, ou un messenger envoyé. Ce qui
signifie que tout ce qui possède moins de mérite qu'eux
deux, parmi toutes les créatures (le mériterait encore
moins). Il n'agrée pas qu'un ange proche de Lui soit
adore, ni un messenger envoyé, alors que ceux-là sont les
meilleures créatures. Ne pas adorer d'autres qu'eux
devient encore plus évident, car toute adoration n'est
convenable que pour Allah seul. Tout comme Il est le
seul à créer, à donner la subsistance, à gérer l'univers, Il
est donc logiquement le seul à mériter l'adoration, et
aucun autre que Lui.

36 C'est-à-dire : Les endroits construits et aménagés pour
la prière, l'adoration et le rappel d'Allah, et de même
tous les membres du corps sur lesquels se fait la
prosternation, sont réservés à Allah. (N'invoquez
donc) : Ceci est une interdiction pour l'ensemble des
hommes et des djinns, d'adorer avec, ou en dehors

Le terme « personne » est le fait de savoir que quiconque obéit au Prophète ﷺ et croit en l'Unité d'Allah ﷻ n'a pas de

d'Allah autre chose. Et « personne ». Le terme est utilisé dans un contexte d'interdiction. C'est englobé donc toute chose qui pourrait être adorée en dehors de Lui, que ce soit une statue ou un saint, un arbre, une tombe, un dān ou autre que ce soit. L'invocation d'un autre qu'Allah est du grand polythéisme, et c'est le péché qu'Allah ne pardonne que par le repentir. Comme Allah a dit :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ لِمَنْ يَشَاءُ

(Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. A part cela, Il pardonne à qui Il veut)
(4, 116)

مَنْ يُشْرِكْ بِإِلَهِهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا

لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

(Quiconque associe à Allah (d'autres divinités), Allah lui interdit le Paradis ; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs !) (5/72)

³⁷ C'est-à-dire : Le deuxième des trois points qu'il convient à toute personne responsable de connaître, et d'y croire, puis d'agir en conséquence de ce que cela implique, concernant le fait d'obéir au messenger ﷺ dans ce qu'il a laissé comme ordres, et de s'éloigner des

droit de se battre comme il en veut qui s'opposent à Allah et Son prophète ﷺ par leurs paroles, leurs actions et leurs pensées, et ce se trouve dans la parole d'Allah :

choses qui sont interdites et d'ordonner Allah dans nos actes d'adoration.

38 Au contraire nous devons les détester, les haïr et les prendre en animosité d'une grande haine car ceux qui s'opposent à Allah sont des mécréants. Et Allah nous a certes interdit de les prendre comme alliés, et ceci concerne chaque musulman et chaque musulmane. L'alliance : c'est l'amour et l'amitié, qui est le contraire de l'animosité. Quant à l'opposition : c'est l'éloignement et la divergence d'avec eux, le fait d'être en colère et de les prendre comme ennemis. Le verbe « *Hadda* » a été interprété de deux façons différentes par les gens de science : Le premier : « *Al-hadd* » : C'est que les mécréants sont dans un endroit et les musulmans dans un autre. Les musulmans sont dans les limites fixées par Allah et Son messenger ﷺ tandis que les mécréants sont dans les limites fixées par Iblîs et son armée. Le second : « *al-hadîd* » : Ce qui signifie qu'entre les mécréants et les musulmans, ne se trouve que le fer, c'est-à-dire le combat.

39 C'est-à-dire que même si c'est ton fils qui s'oppose à Allah et à Son messenger ﷺ, ou alors ton père, ton frère, ta tribu, alors saches qu'Allah te demande de cesser ces liens, cette amitié, les règles d'héritage, et autres que cela parmi les jugements religieux, les liens, et la

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَمَلَهُمْ
أُولَئِكَ كَانُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْبَغْيُ وَأُولَئِكَ يُضِلُّ اللَّهُ فِتْنَةً وَيُنَظِّرُ اللَّهُ
حَسْرَتَهُمْ لِمَنْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et
au jour dernier prendre pour amis ceux qui
s'opposent à Allah et à Son Messager⁴⁰, fussent-ils

prochains entre les mécréants et les musulmans. Le rapprochement des gens ne doit se faire qu'au nom de la religion, pas au nom des liens de parenté uniquement. Tout musulman est donc ton frère en Allah, même s'il habite loin, et le mécréant est ton ennemi pour Allah, même s'il est ton propre frère. Et ce genre d'alliance est interdit aux musulmans, et même plus, il est obligatoire de les prendre comme ennemis et de les détester.

⁴⁰ Ceci s'adresse au Prophète ﷺ : qu'il (ne trouvera pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier) : porteur de la base de la foi, (prendre pour amis) : alliés, en les aimant, (ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager) : ceux-là sont des mécréants, et ce, même s'ils sont leurs plus proches parents. Tu ne trouveras donc pas de vrai croyant, sans qu'il ne s'oppose à ceux qui s'opposent à Allah et à Son

leur pères, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu⁴¹. Ceux-là sont ceux à qui il a écrit la foi

Messenger ﷺ, qu'il ont dote en même temps qu'il leur a écrit la foi comme ennemi Allah et à Son Messenger ﷺ, car aucun doute que fait partie de la foi obligatoire le fait de s'opposer à ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messenger ﷺ, de même que cela implique d'aimer celui qui aime Allah et Son Messenger ﷺ le prendre comme allié. Quant à celui qui voue cela aux mécréants, il a délaissé une des obligations de la base de la foi, et celui-ci mérite que sa foi lui soit niée, comme cela est venu dans les textes. Quant à celui qui délaissé l'alliance avec les musulmans il a également délaissé une des obligations de la base de la foi, mais cela n'implique pas en son envers qu'on nie sa foi de manière complète.

⁴¹ C'est-à-dire : N'aimez pas ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messenger ﷺ, même s'ils sont des proches parents, comme Allah a dit :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

(Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah) (3/28)
C'est-à-dire : comme amis et compagnons.

dans le cœur et ceux qu'il a secourus par une
aide (souffle) venant de lui⁴². Il les fera entrer

فَدْرَبَ لَهُمُ الْوُجُوهَ وَأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا فِيهَا
وَأَمَّا الْقَاسِيَةُ فَسُوءَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَسَّيْنَا
لَهُمْ مِنْ شَرِّ مَا كَانُوا يَسْئَلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا
لَهُمْ مَآرِجَ مَدِينَةٍ لِيُتَبَوَّاهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا
لَهُمْ مَآرِجَ مَدِينَةٍ لِيُتَبَوَّاهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا

« Dis : « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos
épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le
négoce dont vous craignez le déclin et les demeures
qui vous sont agréables, vous sont plus chers
qu'Allah, Son messager et la lutte dans le sentier
d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir Son
ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers », »
(9/24)

Il les nomma « pervers » pour cela.

⁴² Ceci concerne ceux qui n'ont pas pris les mécréants
comme alliés. Allah a renforcé la foi dans leurs cœurs, et
l'a ancrée. Elle est devenue sincèrement vouée à Lui et
remplie de certitude. Puis Il leur a écrit le bonheur, et a
embelli cette foi à leurs yeux.

⁴³ Il leur a accordés de la force par Son secours, par la
lumière qu'Il a placé dans leurs cœurs, et par le Coran et
ses preuves. Et ce secours provenant de sa part, il l'a
appelé « souffle ».

dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement⁴⁴. Allah les agréa et ils L'agréèrent⁴⁵. Ceux-là sont le parti d'Allah⁴⁶. Le parti d'Allah est celui de

⁴⁴ « Le paradis » C'est le nom d'un endroit regroupant tous les bienfaits, dont le meilleur sera de contempler la noble Face d'Allah. Et « Il les fera entrer » C'est-à-dire : habiter dans des jardins, dans la Maison des délices, préparée pour les pieux. Le paradis a également été nommé « jardins » du fait qu'il contient des arbres fruitiers, des fleuves, des hauts châteaux, des arbres et des demeures sous lesquelles couleront de l'eau, dans des fleuves. Dans un hadith il est dit : « Les fleuves du paradis n'auront pas de lit (de fossés dans lesquels ils couleront) ». (Rapporté par Ahmed).
« Éternellement » : Pour toujours.

⁴⁵ Ceci est le meilleur degré parmi tous les bienfaits, et ceci renferme un bonheur énorme : Cela par le fait qu'ils aient mis leurs proches en colère, et toute leur famille, tout cela pour plaire à Allah. Allah leur remplacera cette haine subie, par Sa satisfaction, et ils seront eux aussi satisfaits de Lui en raison de tout ce qu'Il leur donnera comme bienfaits qui perdureront, comme grand succès, et comme mérite global.

⁴⁶ Lorsqu'Il termina de mentionner Ses bienfaits, Il parla du fait de se détourner de toute forme d'alliance avec les ennemis d'Allah, et ce dans Sa parole : « **Ceux-là** » : Ceux qui prennent comme alliés les alliés d'Allah et se

ceux qui réussissent. » [Sourate Al-Moudalah, 22]

« même principe »
 « que la »
 « la voie d'Ibrâhîm, consiste à adorer Allah »

des avoués des ennemis d'Allah, ceux-là sont « le parti d'Allah » et Ses secoureurs sur la Terre, Ses serviteurs, rapprochés, et les gens méritant Sa générosité

« Ceux-ci sont les gagnants ici-bas et dans l'au-delà, et ceux qui seront épargnés, le jour dernier. Et dans un hadith, il est dit : « Ô Allah n'accorde rien au pervers, n'accorde rien au débauché, et ne Lui accorde aucun bienfait car j'ai trouvé, dans ce que Tu m'as révélé : « Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager ». » (Rapporté par Al-Mardawayh). Et il apparaît de cela qu'il est obligatoire à chaque musulman de couper les liens avec les associateurs, et de s'en séparer.

48 Qu'il te guide et t'accorde le succès, pour atteindre ce qui te sera profitable dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Et la guidée : C'est le fait de se tenir droit sur le chemin de la vérité, et le contraire est l'égarement.

49 « Al-Hanîfiyyah » : C'est la voie et la législation accordée à l'ami intime d'Allah, Ibrâhîm (ع), de même qu'à l'ensemble des Prophètes (ﷺ). Elle est telle que l'a décrite l'auteur (ع) : Adorer Allah en Lui vouant

et c'est tout ce qui est permis par la religion
 l'adoration d'Allah, la soumission à Allah
 l'amour d'Allah, la haine de ce qui est opposé à Allah
 toute exclusivité et de l'absence d'associateurs
 l'unicité, la pureté, la simplicité.

وَإِذْ يَرْاهُ إِذْ يَرْاهُ تَرْاهُ حَيْفًا وَمَا كَانَ مِنْ
 تَرْاهُ

« Puis Nous t'avons revelé : « Suis la religion
 d'Ibrâhîm qui était voué exclusivement à Allah et
 n'était point du nombre des associateurs ». »
 (16/123)

وَإِذْ يَرْاهُ كَانَتْ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَيْفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ

« Ibrâhîm était un guide parfait. Il était soumis à
 Allah, voué exclusivement à Lui et n'était point du
 nombre des associateurs » (16/120)

Et le terme « Al-Hanîf » désigne à la base : Le fait de
 pencher, de se tordre ». Le Hanîf est donc celui qui se
 penche vers autre que le polytheisme, en ne voulant par
 cela que concrétiser l'unicité. Le Hanîf marche droit,
 accroché à l'Islam, se dirigeant vers Allah et se
 détournant de tout autre que Lui, et de tout ce qui
 s'oppose à la voie tracée par son père Ibrâhîm (عليه السلام).

l'unique en Lui vouant un culte sincère. C'est cela qu'Allah a imposé à toute l'humanité et c'est la raison pour laquelle, Il l'a créée⁵⁰, comme Il l'a dit Lui-même :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(Je n'ai créé les Djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent)⁵¹ et le terme « M'adorent » signifie ici : « Manifestent »⁵². En outre, la chose la plus

⁵⁰ C'est-à-dire : Avec la sincérité dans tout ce que nous présentons comme actes à Allah, et c'est ce que représente la *Hamfiyyun*, celle à laquelle Allah a ordonné à toute l'humanité de s'accrocher, et pour laquelle Il a créé l'ensemble des djinns et des hommes.

⁵¹ Allah n'a pas créé ces deux immenses communautés, savoir les djinns et les hommes, si ce n'est pour une immense sagesse qui est de L'adorer Seul, sans rien Lui associer, et de délaisser tout autre voué à autre que Lui. Tout ceci nous montre donc bien que la création n'a pas été créée en vain, et qu'elle n'a pas été délaissée.

⁵² Ibn 'Abbâs ؓ a dit : « Chaque endroit du coran spécifiant qu'Allah seul doit être adoré, ce passage signifie : « qu'Allah doit être unifié ». Il est venu également : « L'adoration d'Allah, c'est l'unicité ». Quant à l'adoration, en terme linguistique, il s'agit de l'humiliation et de la soumission. Et les fonctions religieuses que les serviteurs doivent accomplir s'appellent « adorations » du fait qu'elles sont faites pour

17. The following are the names of the persons who have been appointed as members of the Board of Directors of the Corporation since the last meeting of the Board of Directors:

Allah er på den bunden af sin egen frivillighed af givelse og barmhjertighed

Ceci est la plus grande des obligations, qu'Allah a
demandée à Ses serviteurs de réaliser par la science et les
actes. Et dans ce but, les messagers ont été envoyés et les
livres divins révélés. Par l'unicité, l'on peut espérer
l'expiation des péchés, l'introduction au paradis et le
sauvetage du Feu.

54 Le terme « unifier (Wahhada) » signifie : Rendre une chose unique. « L'unifier » : C'est le fait de dire qu'il est unique et seul, et le fait de dire que nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Allah. Quant à Ses deux noms « Al-Ahad » et « Al Wâhid » : Ce sont des indications spécifiques de Son unicité.

Quant aux catégories d'unicité, elles sont trois. L'unicité dite « *Ar-Rouboûhiyyah* » qui est la science qu'Allah est le Seigneur de toute chose, et son créateur. L'unicité des Noms et Attributs, qui consiste à décrire Allah comme Il s'est Lui-même décrit ou comme Son Messager ﷺ L'a décrit, et l'unicité dite « *Al-Ouloûhiyyah* » qui est le fait d'être exclusivement voué à l'adoration d'Allah, seul, dans toutes les formes d'adoration.

Le polythéisme est le pire des crimes, car il consiste à associer à Allah, le seul Dieu, d'autres divinités, ce qui est une injustice envers Lui. La preuve en est que Allah est le seul Dieu.

وَقُنُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ

« Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé »
Sourate An-Na'as, v. 20

Le polythéisme est le pire péché par lequel Allah peut être desoigné, et quel péché serait pire que d'associer Allah dans n'importe laquelle des trois catégories : idoles, images, et la plus fausse des voies, il détruit de ce fait la seigneurie d'Allah, amoindrit Son droit à être adoré, et de cela découle une mauvaise image de ce que l'on se fait d'Allah. Il est donc le plus vil des péchés, car il revient à mettre une créature amoindrie au rang du Créateur, qui Lui est parfait dans toute chose.

⁵⁶ C'est-à-dire : Demander à un autre qu'Allah, ou questionner un autre qu'Allah, qu'il soit un ange, un Prophète, un saint, un arbre, une pierre, une tombe ou un jinn, en lui demandant de l'aide, en se tournant vers lui (avec le cœur), et autre que cela parmi les formes d'adoration.

⁵⁷ Allah nous ordonne ici de L'adorer seul, sans rien Lui associer. Il est Lui le Créateur, Celui qui nous donne la subsistance, Celui qui dispense Ses bienfaits, Celui qui privilégie Ses serviteurs ; Il est donc celui qui mérite d'être unifié, sans qu'aucune forme de polythéisme ne

Le premier fondement

Pour se en te demander : quels sont les trois points essentiels que l'est nécessaire pour la détermination de la religion ?

sy me e. Et le terme « aucun » est le premier point qui ne se a une phrase commençant par « aucun » qui concerne donc toute forme de polythéisme, qu'elle soit grande ou en petite quantité. Allah y a le l'ordre. L'adorer seul, à l'interdiction de polythéisme, qui est totalement interdit. Ceci nous montre donc bien que s'écarter du polythéisme est une des conditions de l'acceptation des œuvres.

Ce verset a été appelé : « le verset des dix droits ». Il englobe dix points dont l'un d'eux est le fait d'un fier Allah, puis neuf autres droits suivent celui-ci. Le fait qu'Allah aie cité l'unicité en premier, tout en interdisant le polythéisme nous montre clairement, de la plus claire des façons, que ceci en fait la chose la plus importante. L'unicité est la plus grande des obligations et son contraire, le polythéisme est le pire des interdits.

58 C'est-à-dire : Si quelqu'un te questionne et te demande : « quels sont les trois points essentiels que toute personne responsable doit connaître et appliquer ? »

« Par laquelle nous L'adorons et il s'agit de faire ce que
nous a demandé de faire de délaisser ce qu'il nous a
demandé de délaisser, et ceci est un fondement ininterrompu
dont la connaissance est obligatoire afin que nous L'adorions
avec conviction et certitude.

« Car il est l'intermédiaire entre nous et Allah, et nous
n'avons aucun moyen de savoir comment adorer Allah
comme Lui le veut, si ce n'est par ce qu'il a apporté. Et
malgré son statut d'être humain, le connaître est d'une
grande importance, de même que connaître ce qu'il a
apporté, et pourquoi il a été envoyé.

L'auteur (ﷺ) a mentionné ces trois fondements de
manière générale, puis il va les mentionner
ultérieurement en détail, fondement par fondement, afin
que le profit soit complet et que cela apporte une
motivation au lecteur. Car celui qui va les connaître
globalement, avec leurs sens, et une certaine précision,
va rester curieux quant à leurs détails, et ceci est le but
de ce développement. Concernant les deux épîtres

et si on te demande : qui est ton Seigneur, dis : mon Seigneur est Allah, parce que tout ce que tu es par Son nom est Lui. Tu ne peux rien faire de ce que tu veux en dehors de Lui.

introduisant ce livre, il agit pour que les musulmans soient liés à l'épître de la foi.

62 Voici le début de l'explication des trois fondements qui ont été présentés de manière glorieuse et à quel détail va commencer ici. C'est comme si on avait dit : le premier fondement des trois fondements d'Allah est la connaissance est obligatoire aux serviteurs. Et si quelqu'un te demande : « Qui est ton Seigneur ? » à dire : Qui est ton Créateur, ton Pourvoyeur et ton Adore, dont nul autre que Lui ne mérite quelque chose ? »

63 C'est-à-dire : Dis lui que ton Seigneur est Allah ton Créateur, ton Roi, ton Adoré, Celui qui t'a créé à partir du néant, et qui t'a accordé des bienfaits visibles et d'autres non perceptibles.

64 Il les a fait exister à partir du néant, les a comblés de bienfaits, et les bienfaits d'Allah sont innombrables, comme Allah a dit :

وَلَا تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

« Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer » (16/18)

Parmi les barbares d'Allah Il nous a fait exister
donné une bonne subsistance et tellement d'autres
bienfaits apparents ou imperceptibles Allah a fait

هَذَا أَوْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِمَّنْ الْهَرَلَةُ يَكُنْ شَيْءٌ مَّا نَحْوَرُ

(S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps
durant lequel il n'était même pas une chose
mentionnée ?) (76/1)

C'est-à-dire : Une longue période s'est passée, et l'Homme
n'était rien il n'existait pas et c'est Allah qui l'a fait surgir
du néant, lui a accordé une subsistance, afin qu'il L'adore
seul.

« C'est-à-dire : Il est le seul à être Celui que j'adore, et
c'est tout. Et Il est le Seul à créer, à pourvoir et à gérer
l'univers il est le Seul à mériter que je L'adore sans Lui
donner aucun associé. Et ceci est le sens de la parole de
sincérité « Nulle divinité ne mérite réellement
l'adoration sauf Allah ».

« Louange à Allah, Seigneur de l'Univers » (Al-Fatiha)
[Al-Fatiha, 1-5]

L'univers est une chose unique, et il n'y a qu'un seul
élément de cet univers.

« La louange (Al-Hamdu) est le culte et l'admiration
à celui que l'on veut louer, et l'on est et reconnaît
sa majestuosité et Sa grandeur. Et Son noble Nom
« Allah » C'est un nom propre attribué à notre Seigneur
et ce nom Lui est réservé. Et le terme « seigneur (Ar-
Rabb) Le Roi et le Maître, et de même, cet appelation
est réservée à Allah. Et l'expression « le seigneur des
mondes » veut donc dire : le seigneur de l'ensemble des
choses créées.

Et ce verset est le premier verset du Coran, après
l'expression « au nom d'Allah le Clément, le
Miséricordieux » et ce sera l'invocation de clôture des
gens du paradis. Et contient Son unification pour
l'ensemble des créatures Sa seigneurie, et Sa royauté sur
eux, de même sa gestion de l'univers selon ce qu'il veut.
Lorsque le seigneur est unifié, on lui attribue alors
l'adoration, car le Roi et le Gérant de l'univers est Celui à
qui revient l'adoration, en toute exclusivité.

⁶⁷ L'univers « Al-*Ālam* », en arabe, se décline sous deux
pluriels : « Al-*Awālim* » et « Al-*Ālamoûn* ». Sache que ce
qui existe se divise en deux catégories : Le Seigneur et
Ses créatures. Le Seigneur est le Roi, unique dans sa
seigneurie et sa divinité. Quant aux créatures, elles sont

et l'ordre. Si, par suite, le d'Allah, Sa
base pour atteindre à la connaissance de Lui-même
et savoir qu'il est son créateur et la divinité, qu'il

C'est-à-dire. Réponds que tu l'as connu à travers Ses
signes et Sa création, qui sont autant de signes, à pe-
a voir qu'Il est unique dans Sa seigneurie comme dans
Sa divinité. Un signe (Al-Ayah) est également un signe
(Al-'Alāman), une indication (Ad-Dalīl), une preuve (Al-
Burhān), un indice (Al-Huġġai.) Et la création est tout
ce qui existe après n'avoir été que néant. Les signes du
Seigneur sont donc les preuves et les indices par lesquels
les serviteurs Le reconnaissent, Lui, ainsi que Ses Noms
et Attributs, Son unicité, Ses ordres et Ses interdictions.
Nous contemplons Ses signes visibles parmi la création,
nous les méditons, nous en tirons des leçons, et ces
signes nous mènent vers Ses signes auditifs et oraux.

Et les Prophètes ont informés au sujet d'Allah, par Sa
parole qu'Il leur a transmise, et qui sont Ses signes
oraux. Et ceci emmène à contempler le résultat de Ses
actes, venant prouver et attester de cela. Ce sont les

Parmi ses plus grands signes visibles
 est le fait que le jour et la nuit alternent
 sans cesse, et que la nuit ne peut pas
 durer éternellement, car elle est limitée
 par le jour, et vice versa. C'est une
 preuve évidente de l'existence d'un
 Créateur qui a tout créé avec sagesse
 et puissance.

C'est-à-dire : Parmi ses plus grands signes
 que l'on peut contempler à l'œil nu, c'est
 que la nuit arrive puis enveloppe doucement le jour
 jusqu'à ce qu'il disparaisse, puis vient le jour qui
 fait disparaître l'obscurité de la nuit, puis l'un apparaît
 et l'autre part, toujours selon cette description, et
 c'est une image visible. Tout ceci est une grande preuve
 de l'unicité du Créateur.

• C'est-à-dire : Parmi Ses plus grands signes visibles à
 l'œil nu : le soleil, et la lune, et le fait que chacun vogue
 dans sa propre orbite

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي هَا تُدْرِكُ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي

فَنٍّ يَتَنَحَّوْنَ

(Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit
 devancer le jour ; et chacun vogue dans une orbite)
 (36/40)

Ceci est un grand signe concernant l'unicité de celui qui
 les a fait exister et alterner.

Il y a aussi la nuit et le jour, le soleil et la lune, qui sont des signes de Sa puissance et de Sa sagesse. La lune et le soleil, qui sont deux créatures soumises à Ses ordres, et qui voguent chacun dans une orbite précise sont également deux signes de Son unicité, de Sa création et de Sa gestion.

« Parmi Ses merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune » ne vous prosternez ni devant le soleil ni

C'est-à-dire : Parmi ce qui prouve également son unicité, il y a ce qui indique qu'il est Seul : il y a ce qu'il nous a fait connaître, parmi les créatures, de ce que nous voyons. Et parmi ceci, la nuit et le jour, la venue de l'un et le départ de l'autre, qui sont des signes de Sa puissance et de Sa sagesse. La lune et le soleil, qui sont deux créatures soumises à Ses ordres, et qui voguent chacun dans une orbite précise sont également deux signes de Son unicité, de Sa création et de Sa gestion.

74 C'est-à-dire : Parmi ce qui prouve également son unicité, il y a ce qui indique qu'il est Seul : il y a ce qu'il nous a fait connaître, parmi les créatures, de ce que nous voyons. Et parmi ceci, la nuit et le jour, la venue de l'un et le départ de l'autre, qui sont des signes de Sa puissance et de Sa sagesse. La lune et le soleil, qui sont deux créatures soumises à Ses ordres, et qui voguent chacun dans une orbite précise sont également deux signes de Son unicité, de Sa création et de Sa gestion.

devant la lune⁷⁵ mais prosternez vous devant
celui qui les a créés si c'est Lui que vous adorez

وَمَا يَسْتَوِي الْهَدْيُ وَالْبَاطِلُ إِنَّ الْهَدْيَ لَخَيْرٌ مِنَ الْبَاطِلِ
وَمَا يَسْتَوِي الْهَدْيُ وَالْبَاطِلُ إِنَّ الْهَدْيَ لَخَيْرٌ مِنَ الْبَاطِلِ
وَمَا يَسْتَوِي الْهَدْيُ وَالْبَاطِلُ إِنَّ الْهَدْيَ لَخَيْرٌ مِنَ الْبَاطِلِ
وَمَا يَسْتَوِي الْهَدْيُ وَالْبَاطِلُ إِنَّ الْهَدْيَ لَخَيْرٌ مِنَ الْبَاطِلِ
وَمَا يَسْتَوِي الْهَدْيُ وَالْبَاطِلُ إِنَّ الْهَدْيَ لَخَيْرٌ مِنَ الْبَاطِلِ

(Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la
terre en six jours⁷⁶, puis S'est établi sur le Trône⁷⁸. Il

parfaite. Ceci est donc la façon dont l'auteur () s'est
servi du verset pour prouver cela.

⁷⁵ Car la prosternation est l'expression maximale de la
vénération. Le soleil et la lune étant deux créatures
gérées, soumises au changement, elles ne méritent donc
nullement qu'une prosternation leur soit vouée.

⁷⁶ Ceci est un ordre adressé à Ses serviteurs de L'unifier
Seul dans l'adoration, car comme Il est le seul à avoir
créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, et le reste de la
création, Il mérite donc, tout logiquement, d'être adoré
Seul, sans que rien ne Lui soit associé.

« Il est dit : En un instant, il a créé les cieux et la terre, et tout ce qui est entre eux, sans avoir besoin d'un exemple. C'est Lui qui a créé le monde à partir du néant, sans précédent ni modèle. Allah est le Créateur de tout ».

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

« Il est le Créateur des cieux et de la terre à partir du néant » (2/117)

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاعِزٍّ شَمُوبٍ وَالْأَرْضِ

« Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre » (35/1)

Il est sur Son Trône d'une manière qui Lui convient. L'imam Mâlik (رحمه الله) a dit : « Le terme « istiwa² » est connu, mais le comment est inconnu, le questionnement à ce sujet est une innovation religieuse, mais la foi en cela est obligatoire ». C'est ainsi que parlaient les prédécesseurs. Et les preuves de Son élévation au-dessus de Ses créatures, et de Son établissement sur le Trône sont tellement nombreuses qu'elles sont presque innombrables. Sache juste que les musulmans sont unanimes sur cela.

Il est le Seul à créer le jour et la nuit qui poursuit celui et s'en
couvre (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles
soumis à Son commandement. La création et
le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Gloire

est à dire Il fait venir la nuit, qui enveloppe
la lumière du jour et la couvre, jusqu'à ce que
le jour disparaisse complètement, puis le
jour et couvre la nuit. Chacun poursuit l'autre et
cesse sans que rien ne s'intercale entre les deux, et sa
que l'un ne rattrape l'autre.

Et, milles, elles avancent dans leur course par l'ordre
d'Allah sans devancement et sans retard. Et si observé
bien ce monde, tu trouveras qu'il est merveilleusement
organisé, de manière complète, et ceci prouve
indubitablement l'existence d'un Créateur, Unique, doué
d'une capacité sans limites, et de même pour Sa science
et Sa sagesse.

Il est le Seul créateur, comme Il est le Seul à détenir le
commandement et tout comme Il n'a pas d'associé dans
la création, Il n'a pas d'associé dans le commandement,
car la création Lui appartient et le commandement Lui
appartient. Dans Sa main, il y a tout le bien, et Il est
capable de toute chose.

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Allah, Seigneur de l'Univers (36/31) Allah est le plus
des plus le Seigneur et le plus haut le monarque d'un
La œuvre réside dans la parole d'Allah

(Quand Il veut une chose, Son commandement
consiste à dire : « Sois », et elle est) (36/32)

82 C'est-à-dire : Il a atteint le summum de la benediction,
Lui, la divinité des créatures, le Roi des créatures. Celui
qui leur fait parvenir tous ces biens, et qui repousse
toutes ces mauvaises choses, Celui qui seul les a fait
exister et s'occupe d'eux, il n'y a de divinité ne méritant
l'adoration que Lui, et il n'existe aucun autre Seigneur
que Lui

83 C'est-à-dire : Parmi les sens du mot « Seigneur » et
parmi les termes qui lui sont liés, « la divinité », tout
comme on le désigne par le Roi, le Pourvoyeur de toute
substance, le Créateur, l'Organisateur de l'univers, et
l'Éducateur de l'ensemble des créatures, Celui qui leur
donne tant de bienfaits. Et lorsqu'il est lié à « l'adoré », il
englobe de nombreux sens. Et le sens de l'adoré « Al-
Ma'boûd » est : le divinisé « al-ma²lûh », qui Lui Seul
mérite d'être adoré en toute exclusivité.

« O hommes ! Adorez votre Seigneur¹, qui a
créé, vous et ceux qui vous ont précédés,

« Ceci s'adresse à l'ensemble des créatures et
premier ordre d'Allah par lequel tu passes lorsque
le noble Coran. Tout comme la première chose
et couronne de l'aire est :

إِلَٰهَ نَعْبُدُ وَإِلَٰهَ نَسْتَعِينُ

« C'est Toi seul que nous adorons et c'est de Toi seul
dont nous implorons l'aide » (1/5)

Le terme « iyyâka » est un complément d'objet
habituellement placé après le verbe. Mais lorsqu'il
précède, ce terme prend un sens d'exclusivité. Ce qui
revient à dire : « Nous n'adorons rien sauf toi ». Et la
première chose à laquelle ont prêchée les Prophètes du
premier au dernier, est :

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

« Pour leur dire : « Adorez Allah. Vous n'avez pas
d'autre divinité en dehors de Lui » (23/32)

es : « Adorez votre Seigneur » (16) et de
« Adorez Allah, vous n'avez pas de dieu en dehors
de Lui » et le sens de « C'est Lui seul que nous adorons
et c'est de Lui seul dont nous implorons l'aide » (17) et
« C'est Lui seul qui est l'unique Dieu » (18). Alors
« *Adha* » et « *Al-ha* » ont le même sens : « Adorez Allah »,
« *Al-ha* » est « *Al-ha* » et « *Al-ha* » est « *Al-ha* » et le
sens de « l'adoration d'Allah » signifie « l'adoration
d'Allah ». Ce qui revient à dire « Adorez le Seul » et
« l'exclusion de tout autre ».

Et ceci te montre la valeur grandiose de l'unicité, et qu'il
est la plus importante des obligations, et qu'il est
également la première obligation incombant aux
personnes responsables, en actes et en science. Et ceci
est le sens de l'attestation de foi, qui est elle-même le
cœur de notre sujet : Connaître son sens et agir en
fonction de ce qu'elle implique, par le fait d'unifier Allah
dans l'adoration, le désaveu du polythéisme et de ses
adeptes. Et effectuer une adoration dépouillée de
l'unicité n'est pas une adoration, et elle ne l'est pas non
plus lorsqu'elle émane d'une personne associant à Allah
autre que Lui. Tout ceci est à l'exemple d'un corps sans
âme.

Celui qui adore parfois Allah, et Lui associe parfois, celui-
ci n'est pas un adorateur d'Allah réellement. Allah a
nommé « polythéistes » les polythéistes, bien qu'ils
adorent Allah et Lui vouent des adorations sincères
lorsqu'ils sont en difficulté. Lorsqu'ils montent en bateau

attendre vous le piteux. C'est Lui qui vous a
créé tout être et a créé pour vous qui priez

... et Lui seul est le Seigneur
... et Lui seul est le Seigneur
... et Lui seul est le Seigneur
... et Lui seul est le Seigneur
... et Lui seul est le Seigneur
... et Lui seul est le Seigneur
... et Lui seul est le Seigneur
... et Lui seul est le Seigneur
... et Lui seul est le Seigneur
... et Lui seul est le Seigneur

L'accepte comme adoration, que ce dans ce
voici Lui Seul s'élève, et dans toutes les for
d'adoration. Celui qui Lui obéit dans tout cela
certes Lui-même et le contraire pour le contraire. Ce q
voici par la reconnaissance qu'Allah est notre Seig
et ce que cela engendre. C'est que nous L'adorons s
et que nous ne Lui donnions pas d'associés, ni dans n
reconnaissance qu'il est le Seigneur, ni dans n
reconnaissance qu'il est le Seul à mériter toute forme
d'adoration

⁸⁵ C'est-à-dire : Celui qui vous a créé, vous et les
generations précédentes, à partir du néant. Ne faites
donc pas d'une créature un associé au Créateur, dans
l'adoration qu'il mérite. Il est celui qui se passe le plus
d'associé, unifiez-le grandement, afin que vous espériez
être sauvés de Son châtimement, et de Sa terrible punition.

⁸⁶ C'est-à-dire : Une grande étendue sans obstacles et
tortuosités, sur laquelle il vous est possible de vous y

pluie du ciel et par elle fait pousser toutes sortes de fruits pour vous nourrir⁸⁶. Ne lui donnez donc pas d'égaux, alors que vous savez⁸⁷ » [S. arabe Al-Baqara : 21-22]

deplacer, d'habiter sur sa surface, et de laquelle vous profitez par de nombreuses variétés de biens et

86 C'est telle une coupole dressée et au toit protégé, décoré de lanternes (les étoiles) qui sont autant de signes par lesquels vous vous guidez à travers les ténèbres de la mer et de la terre.

87 C'est-à-dire : Il fait descendre la pluie des nuages. Tout ce qui se trouve au-dessus de toi, fait déjà partie du ciel. Et par cette eau, il fait pousser une multitude de fruits, qui sont une subsistance à votre égard, dont vous profitez et qui vous aide à L'adorer, Seul. Et chacune de ces choses citées dans ce verset sont profitables et impliquent que la personne reconnaisse qu'Allah, le Seigneur des mondes, mérite Seul d'être adoré.

88 C'est-à-dire : Celui qui se décrit comme tel, il mérite bien d'être adoré Seul. Ne lui attribuez donc pas d'égaux, de semblables ou d'équivalents, en vouant ne serait-ce qu'une adoration à autre que Lui. Vous savez pertinemment que rien ne peut L'équivaloir, où : Vous connaissez Son unicité à travers la création des mondes, la descente de la pluie, le fait que la terre soit tel une couche allongée, que le ciel soit telle une construction solide, et que nul autre que Lui ne va vous nourrir. Allah prend tout cela comme autant de preuves à votre

... Celui qui a créé ces choses
... grand et fort
... le monde d'adoration et de crainte
... la Soumission

... et reconnaissez l'unique
de Seigneurie qu'enstate vous rendez et reetez et
d'adoration Allah estère de nombreux
dans son être qu'il mérite l'adoration, qu'il est
seigneur Ce dernier point est le point le plus clair, et
preuve la plus évidente emmenant la personne
l'unicité d'adoration.

Il s'agit de 'Imâd Ad-dîn Abou Al Fiddâ', Ismâ'il b.
'Amr Al Qourashî Ad-Dî nashqî, Al-Hâfiz, auteur
celebre commentaire du Coran, auteur également de
livres d'histoires et d'autres œuvres encore. Il décéda en
l'an sept-cent soixante-quatorze.

C'est-à-dire. Que tout ces signes sont autant de
preuves liées à Celui qui les a créées, fait exister à partir
du néant, sans avoir pris exemple sur quelque chose de
semblable ayant déjà existé. Il mérite donc toute
adoration, Seul, sans que l'on ait besoin de Lui associer
quoique ce soit. Tout ce qui existe en dehors de Lui est
créé et géré soumis à un ordre. Tout ceci est donc assez
clair pour comprendre que Seul Allah mérite d'être
adoré et rien d'autre. Nulle autre divinité que Lui, et nul
autre Seigneur que Lui.

est un acte de l'adoration, c'est-à-dire un acte de soumission à Allah, la demande d'être de près à Allah, et le sacrifice de tout ce qu'on aime pour Allah, car Allah a ordonné d'adorer Lui seul.

93 C'est-à-dire : Les catégories d'adoration qui sont légifiées à Ses serviteurs, indiquées, recommandées, et adoptées par elles. En langue arabe, la catégorie (naw' et sauf) ont une portée plus restreinte que le terme « genre ».

94 L'exemple, c'est l'équivalent et le ressemblant à une chose. Et ces trois-là sont les plus hauts degrés de la religion, et les plus importantes catégories d'adoration. C'est pour cela que l'auteur (رحمه الله) a commencé par citer cela.

95 C'est-à-dire : Que les catégories d'adoration ne sont pas limitées à ce qui est cité plus haut, et qu'elles ne sont pas restreintes à ce qu'a énuméré l'auteur (رحمه الله), car en réalité, il y a de nombreuses catégories.

96 Ceci désigne ce que certains savants ont défini comme étant : Ce à quoi on obéit dans un contexte religieux, sans pression culturelle et sans suivi rationnel. Et les savants ont apportés de nombreuses autres définitions. Quant à la meilleure, et la plus complète que l'on connaisse, il s'agit de ce qu'Ibn Taymiyyah (رحمه الله) a expliqué en disant : « L'adoration est un nom global réunissant sous son appellation tout ce qu'Allah aime et

« Les mosquées sont consacrées à Allah
n'invoquez donc personne avec Allah »

« Ce comme actes et paroles, apparents et cachés.
Toute adoration rentre donc dans cette définition
que nous avons citée tout comme ce que nous n'avons
cité mais qui correspond aux critères énoncés de la
définition. L'adoration englobe donc toutes les
obéissances.

« C'est-à-dire. L'ensemble des adorations, parmi celles
citées et d'autres, doivent être exclusivement vouées
Allah Seul. Il n'est pas convenable d'en vouer ne serait-ce
qu'une, à un autre que Lui, pas même à un ange,
rapproché ou à un Prophète envoyé, alors qu'en est-il de
ceux qui ont moins de mérite qu'eux ? Il n'y a pas pu
être injuste et pire égaré que celui qui vouerait quelque
chose de cela à une simple creature créée.

« Le terme « mosquées » a été interprété de deux
manières. Le premier désigne les bâtiments construits
afin d'y adorer Allah et le sens ici est qu'ils ont été
construits afin qu'Allah y soit adoré Seul, n'y adorez
donc personne d'autre avec Lui. Le deuxième sens
désigne les membres du corps qu'Allah a créés afin que
la personne s'en serve pour descendre en prosternation,

Et cela vaut pour toutes les créatures.
Et cela vaut pour tous les hommes.
Et cela vaut pour tous les anges.
Et cela vaut pour tous les prophètes.
Et cela vaut pour tous les saints.
Et cela vaut pour tous les justes.
Et cela vaut pour tous les bons.
Et cela vaut pour tous les vertueux.
Et cela vaut pour tous les sages.
Et cela vaut pour tous les nobles.
Et cela vaut pour tous les riches.
Et cela vaut pour tous les puissants.
Et cela vaut pour tous les glorieux.
Et cela vaut pour tous les honorables.
Et cela vaut pour tous les respectables.
Et cela vaut pour tous les estimables.
Et cela vaut pour tous les dignes.
Et cela vaut pour tous les excellents.
Et cela vaut pour tous les parfaits.
Et cela vaut pour tous les accomplis.
Et cela vaut pour tous les parfaits.
Et cela vaut pour tous les accomplis.

57

يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ
عِندَ رَبِّهِ لَا يُفْعَلُ لَكَفْرِهِمْ

« Et quiconque adore avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve évidente⁹⁹, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. » [Sourate Al Mu'minân, v. 117]

l'esprit que ces gens reconnaissent l'existence d'Allah. Ce sens-là, la mécréance a un sens plus vaste

⁹⁹ C'est-à-dire. Celui qui associe à Allah n'a aucune preuve et aucune indication, et personne n'aura de preuve pour justifier ses actes de polythéisme. L'expression « alors qu'il n'a aucune preuve évidente » est une description supplémentaire de cette autre divinité, qui sert ici à appuyer l'incapacité de ce qu'Allah leur demande de prouver.

¹⁰⁰ C'est-à-dire : Allah le jugera sur cela, et le récompensera en fonction de ce que le polythéisme commis mérite. Puis Il informe que les mécréants ne réussiront pas. Ils les a donc bien appelés mécréants, du fait qu'ils aient invoqués avec Allah un autre que Lui, et pas un musulman ne va discuter le fait que celui qui fait cela est un mécréant. Et ce verset contient la preuve claire que celui qui invoque un autre qu'Allah, avec ou en dehors de Lui, est un mécréant que la personne ou la

« *Al-Adhkar* est la base de l'adoration ».

« *Al-Adhkar* est la base de l'adoration, du Prophète, du Livre, du Temple ou encore un lieu ».

Ceci est le début de la mention de *al-Adhkar* dans les catégories d'adoration qui ont été mentionnées dans l'introduction globale sur l'islam. Quant à l'islam, il est l'excellence, ces trois points-1 seront développés par la suite ne fondement. Après ces trois ci, l'auteur fait mention de l'invocation, car elle compte parmi ses formes les plus importantes. Et lorsqu'il parle du hadith, il s'agit bien entendu de la parole du Prophète : « *L'invocation est la moelle de l'adoration* ». La moelle désigne ici « le cœur d'une chose, sa partie pure ». Et dans une autre version de ce hadith, il est dit : « *L'invocation, c'est l'adoration* ». Le Prophète a formulé cette phrase d'une manière qui laisse apparaître en grammaire arabe, la restriction liant ces deux choses « *L'adoration ne serait donc que l'invocation* », ou « *Elle n'est que l'invocation elle-même* ». Sache ensuite que l'invocation se divise en deux catégories : L'invocation de demande : C'est que la personne demande ce qu'il lui est profitable, pour attirer un bien ou repousser un mal. Et l'invocation d'adoration : Elle se fait par différentes formes d'adoration, et celle-ci ne contient pas de demande, ni de

... et votre Seigneur dit : "Invoquez-Moi, le v. ...
 exaucerai¹⁰², Ceux qui, par orgueil, se refusent
 à adorer entrèrent bientôt dans l'Enfer
 humbles." (103) [Soarate Ghafir v 60]

وَمَا تَدْعُونِي إِلَّا لِلْعِبَادَةِ
 عِبَادَتِي سُبْحَانَ مَا تُشْرِكُونَ

(Et votre Seigneur dit : "Invoquez-Moi, le v. ...
 exaucerai¹⁰², Ceux qui, par orgueil, se refusent
 à adorer entrèrent bientôt dans l'Enfer
 humbles." (103) [Soarate Ghafir v 60]

question. Ce hadith est venu d'après le Prophète
 explication à ce verset.

¹⁰² Allah a ordonné à Ses serviteurs de L'invoquer, et le
 a promis de leur répondre. Ceci nous montre bien que
 l'invocation est une adoration, et même elle compte
 parmi les plus nobles adorations et leur base. Ceci
 prouve également qu'Allah aime que Ses serviteurs
 L'invoquent, et que l'invocation compte parmi les choses
 aimées par Allah Il est dit dans un hadith : « Celui qui
 n'invoque pas Allah - et dans une version : Celui qui ne
 demande pas à Allah - Allah est en colère contre lui ».
 (Rapporté par Ibn Mâjah).

¹⁰³ Dans ce verset, Allah a clairement nommée
 l'invocation : « adoration ». Et ceci est venu à plusieurs
 reprises dans le Coran. Il l'a appelée « adoration » et le
 fait de la vouer à un autre qu'Allah est du grand
 polythéisme. Allah informe également que ce qui les a
 empêchés d'adorer Allah, c'est l'orgueil. Ils méritent

« N'avez donc pas peur d'eux. Mais avez peur de
 Moi, si vous êtes croyants. » [Sourate Al-Baqara
 175]

Donc une avilissante punition qui sera d'effrayer ces
 humbles soumis brisés. Ceci sera leur châtiment pour
 avoir délaissés l'adoration d'Allah, qui leur avait
 pourtant été rendue obligatoire.

14 Ceci compte parmi les adorations du cœur, et c'est
 même plus que cela. C'est le plus grand pilier de
 l'adoration. La sincérité envers la religion d'Allah
 n'existera pas tant que n'existera pas la peur. La peur se
 rattache à des choses craintes par la personne. Elle est
 un tremblement du cœur face à une situation dont l'on
 craint qu'elle ne se produise rapidement.

16 Le début du verset est :

إِنَّمَا دَلَّكُمْ الشَّيْطَانُ تَحْوِفُ أَوْلِيَائِهِ

« C'est uniquement le Diable qui vous fait peur de ses
 alliés »

« preuve concernant l'espoir »

« مَنْ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ يُؤْتِي السُّبُلَ يُرِيدُ »
« مَنْ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ يُؤْتِي السُّبُلَ يُرِيدُ »

« Quiconque espere rencontrer son Seigneur,
qu'il fasse de bonnes actions¹⁰⁷ et qu'il

vous les fait voir grands dans vos poitrines, et
laisse imaginer qu'ils ont de la force. Allah nous inter-
dit cependant d'avoir peur d'eux, mais plutôt « ayez peur
de Moi ». Cet ordre s'oppose à l'acte précité. Faites confiance
à Allah, Il vous suffira « si vous êtes croyants ».
Allah a fait de cela une condition de la validité de la prière.
Tout comme celui qui invoque ou demande à autrui
qu'Allah est un mécréant, dont la foi est niée, de même
celui qui craint autre qu'Allah, d'une peur secrète qu'il
pousse à penser que quelque chose pourrait lui arriver.
La peur se divise en plusieurs catégories, dont la peur
secrète. Celui qui intérieurement, ressent de la peur
pour un autre qu'Allah, dans une chose que seul Allah est
capable, celui-ci devient mécréant polythéiste.

¹⁰⁶ L'espoir est également une adoration du cœur. Et
comme chaque adoration, si elle est vouée à autre
qu'Allah, ceci est de la grande mécréance. Et le sens du
terme « espoir » : C'est une longue espérance quant à la
réalisation d'une chose.

Il est évident que personne ne peut se soumettre à Allah seul et sans associé.

Il est évident que

Il est évident que

Il est évident que personne ne peut se soumettre à Allah seul et sans associé. Le terme « personne » est traduit et donne à la phrase le sens d'une interdiction en fait et tout ce pourrait être invoqué en dehors d'Allah, tels les anges, les prophètes, les saints et autres. Des lors que la personne espère d'un autre qu'Allah, dans une chose que seul Allah détient la capacité, cette personne devient polythéiste, du grand polythéisme. Et les deux piliers d'un acte agréé sont : La sincérité pour Allah et la conformité à la Sounnah du Prophète *

109 Ceci est la véracité du fait de se reposer et de laisser à Allah la gestion de nos affaires, afin que nous prenions conscience de notre incapacité à le faire seul, et que pour cela nous devons nous soumettre à Allah. Placer sa confiance se dit : « tawakkala » et « ittakala », et ceci signifie : se soumettre à Allah, se reposer sur Lui, et Lui confier nos affaires en toute sérénité. Et cela compte

parmi les plus belles choses du monde, c'est la confiance. Elle est d'abord de soi-même. On ne peut pas se fier à quelqu'un si on ne se repose d'abord sur soi-même. C'est pourquoi le prophète dit : « Allah ne confie sa gestion du monde à aucun homme, mais à celui qui se repose sur lui-même ». C'est la confiance en soi-même, la confiance en soi-même, et qui est la base de toute chose.

La chose étant adossée, toute chose du monde même peut être confiée à elle. Elle ne doit pas être chose à part, qui se confie à quelque chose, même à elle-même. C'est la chose qu'elle est capable d'accomplir. Parfois, la confiance devra se reposer uniquement sur son Seigneur. La confiance est un acte du cœur, et placer sa confiance en un autre que lui, dans ce que l'on est capable, est du grand polythéisme.

Quant au fait de confier une affaire aux vivants, par exemple dans une chose dont il en a la capacité, que ce soit pour des termes de nourriture, ou pour repousser un mal, c'est une forme de petit polythéisme. Et ce qui est permis, c'est qu'une personne se fie à une autre pour qu'il la remplace dans une affaire de ce bas monde. Dans ce cas précis, on ne dira pas qu'il lui fait confiance « *lawwal 'alayhi* », mais qu'il se fie à lui « *wal kala 'alayhi* ». Et l'on se fie à une personne tout en plaçant sa confiance en Allah.

« Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance » se trouve
dans le verset : « Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance ».

« Et c'est en Allah »

« Et c'est en Allah »

« Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui
suffit » (Sourate Al-Furqan).

La sincérité implique la confiance en Allah et c'est
une des conditions de la validité de la prière. Elle cesse
lorsque celle-ci cesse. Le complément « Et c'est en
Allah » dans la phrase, précède le verbe « qu'il faut
avoir confiance », et ceci induit une restriction : « Et c'est en
Allah » revient à dire « Faites confiance à Lui seul et à nul
autre que Lui ». Et ceci est une règle de la grammaire
arabe.

1. Ce verset, qu'a mentionné l'auteur (1), est une
deuxième preuve pour montrer que la confiance en Allah
est une adoration, parmi les plus nobles. Le sens du
verset : « **Et quiconque place sa confiance en Allah** » :
C'est à-dire : Celui qui se repose sur Lui pour ses affaires
et besoins, Il lui sera suffisant. Et celui à qui Allah suffit,
personne ne peut espérer l'atteindre. Allah n'a pas
mentionné la récompense de la confiance vouée à Lui si
ce n'est Son engagement à apporter la suffisance à Son
serviteur. Il dit donc : « **Il lui suffit** ». Et ceci n'a pas été
cité pour une autre adoration, ce qui montre la valeur
grandiose de la confiance en Allah, et son mérite. Il

وكانوا يترقبون
الجنة والنار
والجنة والنار
والجنة والنار

وكانوا يترقبون
الجنة والنار
والجنة والنار
والجنة والنار

(Ils concouraient au bien¹¹³ et Nous invoquaient ;
desir et par crainte¹¹⁴. Et ils étaient humbles devant
Nous) [Sourate Al Anbyâ . v 90]

compte donc parmi les plus nobles adorations, et ce
cela à autre qu'Ailah est du grand polythéisme.

¹¹² Ce sont également trois adorations liées au cœur. « Le
desir » désigne la demande et la question, liées à la
l'humiliation. « L'effroi » désigne la peur et la frayeur.
« La crainte révérencielle » - C'est l'abaissement. Ce
terme est proche de « l'humiliation (al-khudû') », à la
différence que l'humiliation est liée au corps et la crainte
est liée au cœur, au regard et à la voix.

¹¹³ C'est-à-dire : Les prophètes qui ont été cités dans
cette sourate s'empressaient de faire le bien, et étaient
les premiers à rechercher les actes de rapprochement et
d'obéissance.

¹¹⁴ Ils désiraient la miséricorde d'Allah, et craignaient
Son châtimement.

« Ne les craignez donc pas, mais craignez Moi »
SOUV. AL-BAQURAH 17-19

Soumis et humbles, ce verset montre que ces catégories comptent également parmi les nobles adorations et que celui qui en voue ne se met qu'une infime part à autre qu'Allah devient ni plus ni moins polythéiste.

16° La crainte : Elle a le sens de la peur, si ce n'est qu'elle a un côté plus spécifique. Elle compte parmi les plus nobles adorations, et celui qui la voue à autre qu'Allah tombe dans le grand polythéisme.

17° C'est-a-dire : Ne craignez pas les gens car Je suis votre allié. Craignez Moi Seul car Il est Celui qui mérite d'être craint. Allah a ordonné que notre crainte ne soit éprouvée que pour lui, et nous a interdit de craindre autrui, comme Il le dit dans ce verset : « **Ne les craignez donc pas, mais craignez-Moi** » N'ayez pas de crainte à cause d'eux, et ne craignez que de Moi. Ce verset prouve, une nouvelle fois, que cet acte compte parmi les plus nobles adorations, et celui qui la voue à autre qu'Allah tombe dans le grand polythéisme.

« Et revenez repentant à votre Seigneur »
« soumettez-vous à Lui » (Sourate Az Zumar v 54)

وَسُورَةُ الرَّحْمٰنِ وَتَسْتَجِيبُ

Et le fait qu'il compte parmi les plus belles adorations, il y a retour repentant, qui équivaut au repentir, même si toutefois il devient un degré plus élevé que le repentir. Le repentir : c'est cesser le péché, regretter ce qui a pu se passer, et la fermeté de ne plus revenir. Le retour repentant : C'est cela ajouté au fait de se tourner vers Allah en L'adorant. Et se tourner vers Allah : c'est revenir de ce qu'il ne convient pas de faire et avoir comme but ce qu'il est convenable de faire, en recherchant par là Sa satisfaction.

1re C'est-à-dire : Et tournez-vous vers votre Seigneur revenez à Lui en toute obéissance, et soumettez-vous à Lui, soyez sincères dans l'unicité que vous Lui vouez « avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours ». Cela veut dire empressez-vous de vous repentir, en accomplissant des bonnes œuvres, avant de mériter le châtiment. Le retour repentant vers Allah est un parmi Ses ordres adressés à Ses serviteurs ; et l'apparence est que c'est une adoration, qu'Il aime religieusement. La vouer à un autre qu'Allah est du grand polythéisme.

« C'est Toi [Seul] que nous adorons et c'est Toi [Seul]
dont nous implorons l'aide »

Et que c'est une adoration parmi les pures
celle qui contient deux fondements : c'est la
confiance en Allah, et le fait de se reposer sur sa
sayaah Al-Islam () a dit « J'ai médité sur la signification
invocation et j'ai trouvé qu'il s'agissait de demander
l'aide d'Allah afin d'accomplir une chose dans laquelle on
trouve Sa satisfaction. Puis j'ai trouvé que ceci se
trouvait dans la sourate al-fâtiha

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ
يَا أَيُّهَا الْقَهَّارُ
يَا أَيُّهَا الْمُتَكَبِّرُ
يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ
يَا أَيُّهَا الْحَكِيمُ
يَا أَيُّهَا الْبَاقِي

« C'est Toi [Seul] que nous adorons et c'est à Toi
[Seul] que nous demandons l'aide » (1/5) ».

121 La religion toute entière tourne autour de ces deux
points, ainsi que le secret de la création, les Livres et les
lois de l'Islam, et encore la récompense et le châtement.
Tout revient à ces deux mots autour desquels se situent
l'adoration et l'unicité. Et le premier : c'est le désaveu de
tout polythéisme. Le deuxième : l'absence en soi-même
de force et de puissance. Et ce sens se retrouve dans de

... par Al-Boukhârî et Al-Tirmidhî

... passages du Coran. Et le fait que
comme il précède le verbe indique une restriction
sur ses. C'est-à-dire : ce n'est qu'à Toi que nous
demandons de l'aide et à personne d'autre. Cette
catégorie est donc placée parmi les plus nobles
catégories de l'adoration, et la voler à un autre qu'Allah
est du grand polythéisme. De même, Sa parole « C'est
Toi [Seul] que nous adorons » signifie : Nous n'adorons
que Toi et personne d'autre, car l'adoration n'est que
pour Allah, Seul, de même que la demande d'aide

2 Ceci est une partie d'un noble hadith, rapporté par At
Tirmidhî qu'il a de même authentifié, d'après Ibn 'Abbâs
رضي الله عنه : « Préserve Allah et Il te préservera ! Préserve Allah et
tu le trouveras devant toi ! Lorsque tu demandes,
demande à Allah et lorsque tu sollicites le secours de
quelqu'un, sollicite le secours d'Allah ». Ceci semble
extraire du verset : « C'est Toi [Seul] que nous adorons
et c'est à Toi [Seul] que nous demandons l'aide ». Et
Allah dit de même :

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

« demandez à Allah de Sa grâce » (17).

Et le serviteur ne verra sa demande acceptée, s'il ne s'adresse à Allah et ne cherche l'aide d'Allah, en évitant sur Lui dans toute chose, et d'autre aide, et la restriction de ne chercher l'aide qu'auprès d'Allah seul et à personne ni rien parmi les créatures. Et ceci est une preuve probante que cette adoration compte parmi les plus nobles, et qu'autour d'elle s'articule toute la religion. Quant à celui qui recherche l'aide d'un autre qu'Allah, c'est un polythéiste, d'un grand polythéisme.

« Et qu'elle est une adoration, parmi les plus nobles. La demande de protection, c'est se tourner vers quelqu'un et s'agripper à lui. Et sa réalité consiste à fuir une chose crainte, en se dirigeant vers Celui qui va t'en protéger. Le terme : « Al-Liyâdh » désigne la fuite depuis une chose detestée, tandis que le terme : « Al-Liyâdh » désigne la recherche d'une chose aimée. Le poète a dit :

*Ô Celui vers qui je me tourne pour obtenir ce que j'espère
Et pour qu'il me protège de ce qui contient un danger*

*Il se peut que quelqu'un se rétablisse et Tu le brises
Comme il se peut que quelqu'un se brise et tu l'aides à se rétablir*

قُلْ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِرَحْمَةِ رَبِّى
 (Dis : Je cherche protection auprès du Seigneur
 l'aube naissante) [Sourate Al-Falaq v. 1]

قُلْ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِرَحْمَةِ رَبِّى
 (Dis : Je cherche protection auprès du Seigneur des
 hommes) [Sourate An-Nâs, v. 1]

144 Il a ordonné à Son Prophète ﷺ de chercher refuge
 auprès du Fendeur de l'aube, contre le mal de l'ensemble
 des créatures, contre le mal de l'obscurité, contre
 l'envieux. Et la raison de cette spécificité évoquée dans le
 premier verset de cette sourate, concernant la demande
 de protection est que Celui qui est capable de dissiper les
 ténèbres de ce monde, est tout aussi capable de
 repousser de la personne qui Lui demande Sa protection
 ce qui lui fait peur et ce qui est l'objet de ses craintes.

125 Il a ordonné à Son Prophète ﷺ de chercher refuge
 auprès de Lui contre les insufflations diaboliques de ce
 diable perche sur le cœur de l'être humain. Lorsque la
 personne évoque Allah, ce diable se retire, et lorsque la
 personne est insouciant (du rappel d'Allah) il revient et
 insuffle Allah a mentionné ici trois caractéristiques
 parmi Ses caractéristiques de Seigneurie, de Royauté, et
 de divinité. Allah a ordonné aux gens de ne chercher le
 refuge qu'auprès de Lui et ce, contre tout diable qui rôde
 auprès de l'être humain. Et il est confirmé de Lui ﷻ que le

« Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur »
« et qu'Il vous exauça aussitôt ») Sourate Al-Ar-Rahman

تَسْتَعِينُ رَبَّكَ

« Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur »
« et qu'Il vous exauça aussitôt ») Sourate Al-Ar-Rahman

Et quelle est une adoration, parmi les plus nobles,
parmi les meilleures catégories. Elle est une catégorie
spécifique de l'invocation. Car l'invocation du désespoir
appelle la demande de secours. Il s'agit donc de
délivrance d'une gêne ou d'une épreuve difficile. Toute
personne vouant ceci à autre qu'Allah, telle une statue
ou un mort, ou un absent, devient polythéiste mécréant.

127 C'est à-dire : Lorsque vous avez demandé l'aide de
votre Seigneur, en recherchant Son secours, Il vous a
repondu. Et ceci s'est produit le jour de la bataille de
Badr, lorsque le Prophète ﷺ constata le nombre élevé
des polythéistes, il interpella son Seigneur et L'implora.
Allah lui accorda le secours sur son ennemi, qui fut battu
et fait prisonnier. L'Islam apparut au grand jour, et ce
jour fut appelé « le jour du discernement ». Ce verset
prouve donc que la demande de secours est une
invocation et que la vouer à autre qu'Allah est du
polythéisme.

« Dis : En vérité, ma prière, mes actes de dévotion
(ou mon sacrifice) ma vie et ma mort appartiennent
à Allah Seigneur de l'univers. A Lui nul associé ! »
[Sourate Al-An'am v. 162-163]

C'est-à-dire immoler les offrandes destinées à Allah
parmi les bêtes apportées au pèlerinage ou celles
sacrifiées pour d'autres adorations. Ceci est une des
meilleures adorations, et parmi les meilleures manières
de se rapprocher d'Allah. Le terme « adh-dhabh »
s'utilise pour les bovins les ovins et les caprins (vaches,
moutons, chèvres) tandis que le terme « an-nahr »
s'utilise pour les camélides (les chameaux). Certains
utilisent ces termes de manière inversée et le terme
« adh-dhabh » a été cité ici, car il est plus fréquemment
utilisé.

12° C'est-à-dire : Dis ô Mohammed à ces associateurs qui
adorent autre qu'Allah, et qui égorgent pour autre que
Lui : « **En vérité, ma prière, mes actes de dévotion** »
C'est-à-dire : Mes immolations et mes actes de dévotion
accomplis sincèrement pour Allah, de même que « ma
vie » signifie : Toute ma période à vivre et les actes pieux
de cette pratique, ainsi que « ma mort » C'est-à-dire : Ce

... ne se rapportent qu'à Allah
Seigneur de l'univers. A lui nul associé !
C'est cela... ces adorations que le Seigneur
ordonne de faire. Allah dit : « Prie pour
toi-même et pour ton prochain, comme tu
as fait pour toi-même et pour ton prochain »
Il y a donc une relation entre ces deux
versets de même verset qui est : « Prie pour
Seigneur et sacrifie » c'est à dire : Sois sincère et
exclusivement à Allah lorsque tu pries, lorsque
sacrifies et réalise tout cela en Son seul Nom

La prière est la meilleure adoration du corps
l'immolation est la meilleure des adorations faite
par le cœur. Et l'immolation est la meilleure de toutes
car elle recrée deux choses : c'est une obéissance à Allah et
c'est une dépense financière par laquelle l'âme s'apaise.
Mais l'immolation dépasse le reste en degré, car les bêtes
sont aimées par leurs propriétaires. Ils ressentent un
mal en eux-mêmes du fait qu'ils y sont attachés. Et
lorsqu'elles sont engagées dans une dépense pour Allah
leur âme s'adoucit au moment de la mise à mort. Tout
cela nous montre le mérite grandiose de cette adoration.
Et de même la foi et la sincérité qui sont liées à cet acte,
montre la force de la certitude, et la bonne pensée et ceci
est un acte exceptionnel. Le fait de le vouer à autre
qu'Allah est du grand polythéisme.

La malédiction : Le fait d'être chassé et d'être banni
la personne maudite mérite le châtiment. La
malédiction, lorsqu'elle provient d'une créature, n'a pas de force
de l'insulte. Shaykh Al-Islam (رحمته الله) a dit : « Certes
il maudit celui qui le mérite, par la parole tout
comme il prie sur celui qui le mérite parmi les
morts » Et il a dit (رحمته الله) : « Ce qui est égorgé pour un
dieu qu'Allah, en cherchant le rapprochement avec cet
être comme le fait de dire : « cette bête est égorgée
pour tantel » son interdiction est plus claire que ce qui
est égorgé pour juste en manger la viande, même si cela
est égorgé au nom de 'Issâ (عليه السلام) ou autre. Nous
tenons donc que ce sur quoi le nom d'un autre
qu'Allah a été prononcé rend la consommation de cette
viande interdite, parce qu'elle est égorgée au nom du

وَمَا يَكُونُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ آلِهَتِهِمْ

وَمَا يَكُونُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ آلِهَتِهِمْ

« Ils accomplissent leurs vœux » et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout » [Sourate Al-Insan]

à l'essie ou autre, et q'il est visé (en rapprochement) à l'essie ou autre. Fin de citation.

Ce hadith prouve donc que l'immolation est une adoration et qu'Allah a maudit celui qui la voue à autre que Lui, car toutes les adorations sont le droit exclusif d'Allah. Si quelqu'un en voue une à autre qu'Allah, en égorgeant pour une statue, ou une tombe adorée en dehors d'Allah, en y recherchant l'intercession de ses habitants, ceci est du grand polythéisme.

132 Et qu'il est une adoration qu'il convient de vouer exclusivement à Allah. Le vœu, en langue arabe désigne le fait de se rendre obligatoire une chose (qui ne l'est pas à la base). Et dans le langage religieux, il s'agit de se rendre obligatoire une chose qui n'est pas ordonnée par la législation, et mettant en évidence la grandeur de Celui pour qui cet acte est réalisé.

133 C'est-à-dire : Ils prennent cela pour adorer Allah, en se le rendant obligatoire, par l'intermédiaire du vœu, et Allah les a loués du fait qu'ils les accomplissent. Et Allah

Le deuxième fondement

Le vœu, donc que vous avez voué, Allah le sait

« Mais que celui qui voue ne se souvienne pas de l'Allah comme il dit »

وَمَا يَذْكُرُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ شَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ يَذْكُرُ مَا لَا يَحِيطُونَ

« Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait »
(270)

C'est-à-dire qu'Il se charge de les récompenser pour cela. Ceci nous prouve donc bien que c'est une adoration, et que le fait de la vouer à un autre qu'Allah est du grand polythéisme. Et dans un hadith, il est dit « Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah qu'il Lui obéisse »

Alors lorsque l'auteur (..) termina de présenter le premier fondement, en l'expliquant et le développant, il se mit alors à mentionner le deuxième fondement de la religion, sans lequel rien ne peut se construire. Il s'agit de la connaissance de la religion de l'Islam par les preuves issues du Coran et de la Sounnah. La religion : c'est l'obéissance, l'amitié et tout ce par quoi on adore Allah. Et sa parole « par les preuves ». Ceci est un avertissement à celui qui ne délaisse pas le suivi aveugle, cet homme reste une marionnette stupide. Il est

... et l'absence du possible
... ne sait,
... lumière
... religion
... se font pas correctement sur la terre, au
... pour son vivant et même après sa
... anges l'interrogeront dans la tombe
... soit exposé au doute. Il répondra mal aux q
... et dira « Ah ah ! je ne sais pas, j'entends les gens
... quelque chose et je l'ai simplement répété »
... n'est pas comme celui qui connaît sa religion
... preuves issues du Coran et de la Sounnah, et qui sera
... raffermi par une parole sûre dans ce bas-monde et il
... sera convaincu lorsqu'il répondra aux anges et il
... dira « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'Islam
... mon Prophète est Mohammed ﷺ ». Et parmi les cau
... de la fermeté lors de cet interrogatoire : il y a
... connaissance de la religion par les preuves issues du
... Coran et de la Sounnah, ainsi que leur mise en pratique

1re C'est l'humiliation et la subordination, en L'unifiant
dans la seigneurie, dans la création et la gestion d
l'univers, en l'unifiant dans les différents type
d'adorations accomplis. Cette soumission provient d'un
desir. Et le verbe « istaslama fulân » : Il résigne son âme
se soumet, se subordonne et s'humilie. Ceci peut
provenir également du terme « al-musâlama » qui est
l'action de délaisser les disputes.

...il applique les ordres...
...accomplissant les...
...interdits par...
...son visage et en...
...en excluant son...
...délaisser les interdits...
...ordonne et interdit. C'est pour cela que
...des messagers est venu

N'a ne doute que la personne se doit de se désavouer
de son ethnie, et des gens qui le commette en
noblesse ou en acte, et il convient d'habiter loin d'eux, et
plus, de se différencier d'eux dans chaque
caractéristique. De même la personne doit fuir toute
association à eux dans quoi que ce soit, et les considérer
ennemis de la pire des animosités, sans chercher à leur
ressembler ni dans la parole ni dans les actes.

« Al-martaba » et « ar-rutba » : Ces termes désignent
le degré, la classe, le niveau. Et le verbe « rattaba »
signifie : Organiser et relier certaines choses à d'autres.

139 C'est-à-dire : L'Islam est un degré, la foi est un degré
et l'excellence est un degré. Et ces trois représentent les
trois degrés de la religion, pour lesquelles le Prophète ﷺ
a été envoyé. L'auteur (ﷺ) les a cités ici de manière

Les piliers de l'Islam sont au nombre de cinq : la profession de foi, le jeûne, l'aumône, la prière et le pèlerinage. C'est Allah et que Mohammed est Son messager, à observer la prière, à acquitter de l'aumône légale pendant le mois de ramadan, et effectuer le pèlerinage à la Mecque si on a les moyens.

générale, puis va les détailler en mentionnant leurs preuves.

C'est à-dire : Que chacun des degrés de la religion comporte des piliers sans lesquels ils n'existent pas. Le pilier d'une chose. C'est une partie sur laquelle se base l'existence de cette chose, et dont la finalité ne peut être sans sa présence. Cela a été nommé ainsi, tels les piliers qui supportent une maison, et sans lesquels elle ne peut tenir. Les degrés de la religion ne peuvent donc pas être établis sans ses piliers respectifs. De manière religieuse les piliers sont une partie intégrante de la chose.

Et rien n'est possible sans cela, et l'Islam disparaît en fonction de la disparition de ses piliers.

L'auteur (2) les a cités ici, de la même manière qu'ils ont été cités dans le hadith authentique : « L'Islam est bâti sur cinq (khams) piliers » C'est à-dire : Bases (qawâ'id) et colonnes (da'â'im) et dans une version « sur cinq (khamisa - au féminin) » : C'est-à-dire : Piliers (arkân). Et l'Islam a été imagé telle une maison reposant sur des colonnes ('umda), sans lesquels la construction ne tiendrait pas. Il a ensuite cité ces cinq piliers, en

l'attestation de l'attestation ¹ et les de dans a p r o l e T A L I H

comprend par le plus important que c'est
« l'attestation qu'il n'y a de divinité en face d'être adorer
que ce n'est Allah et que Mohammed est son messager » et
« les deux là sont quasiment toujours cités ensemble »
« accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône l'ile
pendant le mois de ramadan et effectuer le pèlerinage à la
maison sacrée d'Allah » Ce sont les bases de l'Islam sur
lesquelles la religion est bâtie et se dresse, et les preuves
sont venues.

Et toutes les caractéristiques de l'Islam rentrent dans la
foi. Toutefois les actes cachés sont le plus souvent
attribués à la foi plutôt qu'à l'Islam; et les actes
apparents tels les deux attestations, la prière, les
différentes adorations, qui sont visibles par les gens,
sont le plus souvent attribués à l'Islam plutôt qu'à la foi.
L'Islam constitue donc un cercle plus grand que celui de
la foi, tout comme le cercle de la foi est plus grand que le
cercle de l'excellence.

Ceci est le début des détails apportés par l'auteur
(*) concernant la mise en évidence des cinq piliers de
l'Islam. Et l'expression « l'attestation » est coupée elle
inclut néanmoins l'attestation que nulle divinité ne
merite l'adoration si ce n'est Allah, car elle représente la
plus grande attestation existante, et elle concerne Allah !
Le fait de parler « d'attestation » de manière générale,
sans préciser de quelle attestation il s'agit, doit nous
faire penser à celle-ci !

qui possèdent la science en toute vérité et dont de
certains ont droit d'être adorés et dont l'un est le
plus sage d'eux.

« Les anges et les hommes qui ont la science
se convertissent à Allah ».

« Quant à celui qui a la science, il n'est pas
admirable. Quant à son attestation, c'est la plus grande qui
soit, car il n'y a nulle autre attestation que
celle-ci si ce n'est Lui l'unique dans la création le
seigneur des témoins, Allah. Qui témoigne sur la
vérité des choses, et c'est Son unique. Rien n'a plus
de mérite que Lui ni n'est plus noble et plus continu
que le fait qu'Allah atteste Lui-même qu'Il mérite
l'adoration et le fait qu'Il soit le Seigneur des mondes le
montre cela en rien. Al Kalbi (r) mentionna que deux
notables juifs arrivèrent au Prophète ﷺ et lui dirent :
« Informe-nous de la plus grande attestation contenue
dans le Livre d'Allah ». Alors Allah révéla ce verset et les
deux notables juifs se convertirent à l'Islam.

« C'est-à-dire : Les anges attestent en faveur d'Allah
que Lui seul mérite l'adoration, tout comme Allah a
attesté de cela pour Lui-même. Et de même, les gens de
science prennent part à cette attestation. Ceci a été
expliqué comme étant une reconnaissance et une mise
en clarte. Et leur témoignage prend une valeur d'équité
et de mise en valeur des gens de science du fait qu'ils
aient atteints ce degré par lequel Allah les a fait

ce qui se voit en tout et partout, et en
les institutions de même la plus parfaite, par
le rôle de la loi et du prophète, par la puissance
et la toute-puissance et la sagesse.

C'est à-dire. Le sens de cette affirmation
est que personne ni rien ne mérite ou n'a droit à
une quelconque forme d'adoration car tout est réservé
à Allah Seul. Et tout ce qui est considéré en
dehors d'Allah comme une divinité n'est que faux et
égaré. Ceci contient donc la négation de la
divinisation d'un autre qu'Allah, et la confirmation
qu'elle ne vaut que pour Allah seul; et son sens n'est pas
ce que prétendent certains ignorants et l'expliquant par
le simple fait que nul créateur et nul pourvoyeur n'existe
si ce n'est Allah, et que personne ne gère l'univers sauf
Lui. Cela, même si nous estimons que c'est juste, englobe
davantage que cette reconnaissance-ci, elle englobe la
reconnaissance de Son droit à être adoré Seul, par toutes
les formes d'adoration, pour lesquelles les messagers ont
été envoyés et les livres révélés afin d'appuyer ceci et de
l'expliquer.

Concernant l'unicité de seigneurie, les polythéistes n'en
tiennent rien et le reconnaissent, comme Allah a dit.

« Dis : « Qui vous attribue de la nourriture en
de la terre ? Qui détient l'ouïe et la vue, et qui
sortir le vivant du mort et fait sortir le mort
vivant et qui administre tout ? » Ils diront :

C'est à dire : ils savent qui fait cela, et ne discutent
ce principe et ne s'interdisent pas de le reconnaître.
Mais Allah s'en sert comme preuve contre eux, en
ce fait qu'ils reconnaissent cette catégorie d'êtres
pour reconnaître Son droit à être adoré.

فَقُلْ أُولَٰئِكَ شَفُّونَ

« Dis : « Ne craignez-vous donc pas ? » » (10/31)
C'est-à-dire : ne craignez-vous pas tout ce polythéisme
que vous commettez ?

Ils connaissent son sens, et le fait qu'elle les oblige à
unifier Allah dans l'adoration, et c'est pour cela qu'ils ont
rejeté pour Allah le droit d'être adoré Seul, en disant :

« Reduite à il les divinités à un Seul Dieu » Voilà une chose vraiment étonnante »

« ... se valent prendre cette ... et ...
... des interdictions dans la loi ...
... et leurs sens sont fusionnés avec le pouvoir ...
... ont grands dessus et s'aillent la ...
... maladie dont les perceptions gustatives ont
changées. Lorsqu'on lui amène un repas ...
trouve amer alors que ce n'est pas le cas. Ceci est un
quod à leurs esprits tordus tel celui qui trouve le goût
son repas a-téré.

Et il en est ainsi pour la vérité et la lumière claire qu'a
emmené le Prophète ﷺ. Pour eux et leurs semblables, il
est tel l'amertume pour leur bouche ; et ce qui est voulu
de tout ça. C'est qu'ils connaissent ce que veut dire
l'attestation, comme quoi l'adoration n'est que pour
Allah, Seul, et par ceci tu comprendras également que
son vrai sens est d'unifier Allan dans l'adoration.

« Le terme « al-ilâh » est sous la forme « fi'âl », et cette
forme subit une action (maf'ûl), tel le mot « livre -
kitâb » qui signifie « écrit - maktûb ». Et le terme « al-
ilâh » equivaut à « la divinité, celui à qui l'on obéit - al-
mabûd al-mutâ' ». L'attestation comporte donc une

que la conjecture et les passions de leurs têtes alors
que la guidée leur est venue de leur Seigneur »
(19/75)

Allah a dit : Ceci est une épreuve pour vous. Si
vous dites « Si ce n'est Allah » c'est une
déclaration par rapport au début de la phrase et c'est
une condamnation de la confirmation de la divinité d'un autre
Allah Seul. Et cette expression a un sens plus profond
que si nous avions juste dit « Allah est une divinité » et
négligé la négation contenue dans l'attestation sert à nier de
manière absolue l'existence de toute divinité, et ceci est
servi par un terme, sous-entendu, qui est
« véritablement », et la parole « si ce n'est Allah » est
l'exception que l'on fait de cette négation absolue. Ceci
car Allah est la Vérité, et l'adorer Seul est la vérité, tandis
que l'adoration d'un autre que Lui est niée par la
négation que comporte l'attestation. Allah a dit :

ذَٰلِكَ بَيِّنٌ لِّكَ أَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ
الْبَاطِلُ

(C'est ainsi qu'Allah est Lui le Vrai, alors que ce
qu'ils invoquent en dehors de Lui est le faux)
(22/62)

Le Coran est rempli de versets venant à confirmer qu'Allah Seul mérite tout et l'attestation de foi englobe ces deux choses, deux piliers, une négation et une affirmation. « Il n'est pas une négation stipulant la non-existence de toute chose ou personne méritant une adoration et « Illâ Allah » affirme et excepte toutes adorations ne doivent revenir qu'à Allah Seul et personne en dehors de Lui. Une simple négation ne reflète pas convenablement l'unicité, et une simple affirmation même pour une simple affirmation Il est indispensable de réunir ces deux choses.

Quant à ses conditions, elles sont de huit.

La science, dont le contraire est l'ignorance,

La certitude, dont le contraire est le doute,

L'acceptation, dont le contraire est le rejet,

La soumission, dont le contraire est le délaissement

La sincérité, dont le contraire est le polythéisme,

La véracité, dont le contraire est le démenti,

L'amour, dont le contraire est la haine,

Et enfin la mécréance en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah.

¹⁵⁰ Cela signifie que comme Il est l'Unique dans Son royaume, ceci prouve qu'Il doit être unifié dans l'adoration. Car la plus grande des injustices, c'est de

L'exégèse de cette attestation
à Allah

وَحَسْبِيَ اللَّهُ
وَمَا أَشْكِرُ بِلَهُ اللَّهِ
شَيْئًا

« Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple :
"je me désavoue totalement ce que vous adorez"¹⁵², à

placer une créature ne détenant rien du royaume
d'Allah, à Son niveau et le considérer comme étant Son
associé dans l'adoration. C'est pour cela qu'Allah se sert
de ce genre de versets pour blâmer ceux qui refusent
droit exclusif à l'adoration, alors qu'ils reconnaissent
qu'Il est leur Seigneur. Le seigneur ne mérite-t-il pas
d'être adoré Seul ? C'est pour cela qu'Il dit (21: 22) :
comme Il n'a pas d'associé dans la création ».

151 C'est à-dire : L'exégèse de l'attestation de foi ci-dessus a été
expliquée de manière détaillée et exhaustive dans le
Coran. Allah l'a détaillée dans Son livre dans plus d'un
passage, et Il n'a pas confié à Ses serviteurs le soin d'aller
chercher la compréhension de ceci vers un autre que Lui.

152 Allah nous informe ici à propos de Son Messager et
serviteur, l'imam des pieux, et le père des prophètes qui
allaient venir par la suite, celui dont le père s'appelait
Âzar et dont le peuple provenait de Bâbil, qui avait pour
roi an-Namrûd, et qui adoraient les statues : « Je me
désavoue totalement ce que vous adorez », parmi

l'exception de celui qui m'a créé... car c'est la
vérité qui me guidera¹¹⁴. Et il en fit une prière,

à l'usage des musulmans. Et ce texte le trouve
contenu dans l'attestation.

C'est à dire : c'est lui qui a conduit et qui
et ne désavoue point l'attestation. Et c'est la
affirmation contenue dans l'attestation. C'est
une preuve identique à ce que prouve l'attestation
pour cela que la relation atteste dans la
satirise pour nier de manière complète la
liste après. Les grammairiens l'appellent la
negation du désaveu. Al-khâd, l'ami intime,
(*) s'est totalement désavoué de toutes leurs
excepte Allah. Il ne s'est pas désavoué de l'acte
d'Allah, mais a plutôt excepté son Seigneur de ses
fausses divinités.

114 C'est à-dire : Il m'a guidé vers la religion droite
Son droit chemin. Et Allah nous a ordonné de le prendre
lui comme exemple, car Il a dit :

وَكَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ

يَا رُبَّنَا إِنَّا أَعْبَدُوكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ كَقَرْنًا بِكُمْ وَلَدَّ بَيْنَكَ

وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَنْذَا حَتَّى تَوَمَّنُوا بِاللَّهِ وَخَدَعُوا

(Certes, vous avez eu un bel exemple, en Ibrâhîm et
en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur

devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être
reviendront-ils ? (Sourate 17/23)

peuple : « Nous nous desavouons de vous et de ce
que vous adorez en dehors d'Allah. Nos paroles
sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous et nous
en Allah, seul » (60/4)

C'est à dire : Il fit de la parole « *Lâ ilâha illâ Allah* » une parole qui a été
transmettre dans sa descendance et par là même
guider celui qu'Allah a voulu guider. Peut-être
les gens de la Mecque et les autres « reviendront-ils
à la religion d'Ibrahim l'ami intime d'Allah ». Cette
est « *Lâ ilâha illâ Allah* » à l'unanimité des savants du
Tafsîr. La parole « *Lâ ilâha* » est ici formulée : « Je me
desavoue totalement ce que vous adorez » et la pa-
« *illâ Allah* » est ici formulée par : « à l'exception de
celui qui m'a créé ».

Allah a donc détaillé que le sens de l'attestation est
indiqué dans de nombreux versets dont le
denombrement serait long. A titre d'exemple, Sa parole

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

« Et ton Seigneur a décrété : « N'adorez rien, si ce
n'est Lui ». » (17/23) La parole « N'adorez rien »
correspond à la négation contenue dans « *Lâ ilâha* » et la
parole « si ce n'est Lui » correspond à l'affirmation

Ainsi que le verset ci-dessus :

« **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** »
« **شَافَا وَلَا يَحْدُ بِغَيْبٍ مِمَّا أُرِيدَ بِهِ قَوْلُ اللَّهِ**
« **وَلَا يُولُوا قَوْلًا أَن يَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ** »

« Dis : "Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous¹⁵⁶ : que nous n'ador

contenue dans « *Ilâ Allah* ». Cette expression se retrouve toujours sous la même structure grammaticale, tout en conservant son sens. Par ceci, tu connais donc ce que signifie l'attestation de foi et ce que cette parole contient comme négation et affirmation, comme abandon et désaveu, et comme dépouillement et unicité.

Et toutes ces explications, et d'autres, n'ont qu'un seul et même sens. Et c'est dépouiller autre qu'Allah de toute adoration et unifier Allah par elles, en toute exclusivité. Il faut se désavouer de tout ce qui, en dehors d'Allah, subit une quelconque adoration. Quant à celui qui estime que l'attestation de foi ne se limite qu'à une parole qu'il suffit de prononcer avec la bouche, et que cela permet de rentrer au paradis et d'éviter l'enfer, celui-ci est un égare qui a contredit le Coran, la Sounnah et l'unanimité des savants.

¹⁵⁶ C'est-à-dire : Une autre preuve concernant l'attestation se trouve dans ce verset. « Dis : "Ô gens du

livre. Ceci est un livre que
 Mohammed a écrit afin qu'il dise
 en arabe : « Venez ». C'est ce que
 (d) une parole) une parole
 entre nous et vous) c'est un livre
 propos de laquelle le Livre est
 un Livre, afin que chacun le
 des devoirs et aux obligations
 comme sur vous.

Et parmi les choses claires, c'est que cette
 celle à laquelle il appelle toute
 n'existe de plus important que cette parole
 prend le temps de l'analyser. Le Prophète
 Quraysh : « Dites « *Lâ ilâh illâ Allâh* » vous
 Cette parole est celle à laquelle l'ensemble
 messagers ont appelé pour prêcher l'humanité
 dit :

وَمَا رُسُلِي إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنْهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا
 فَاعْبُدُوْنِ

« Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à
 qui Nous n'ayons révélé : « Point de divinité en
 dehors de Moi. Adorez-Moi donc ». » (21/25)

Ceci indique donc bien qu'il n'y a aucune parole à part
 celle-ci, et Allah Lui-même l'a expliquée ainsi.

qu'Allah¹⁵⁸, sans rien Lui associer¹⁵⁹, et que nous prenons point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah¹⁵⁹." Puis, s'ils se tournent le dos, dites leur : "Soyez témoins que nous sommes soumis."¹⁶⁰ (Sourate Al-'Imran, v. 64)

C'est-à-dire : N'utilisez rien et ne vous adotez rien si ce n'est Allah. Le sens de « *La ilah ila Allah* » est une nouvelle fois mis en évidence, voyons clairement que rien ni personne ne peut se rattacher qu'une adoration excepté Allah Seul

¹⁵⁸ Ni un crucifié ni une statue, ni un *Tâghoût* (faux dieu) rien en dehors d'Allah. Nous devons L'unifier, L'adorer sans rien Lui associer, et ceci est le précepte de l'ensemble des messagers.

¹⁵⁹ Que personne n'obéisse à une autre personne alors qu'il s'agit de désobéir à Allah, comme le faisaient les juifs et les chrétiens.

¹⁶⁰ Si vous refusez, tournez le dos et vous détournez du fait de me répondre, quant à adorer Allah Seul, dites et reconnaissez que la communauté de Moïammed ﷺ est un groupe de gens soumis à Allah (*Mouslimoûn*), Lui voyant sincèrement cette notion d'unicité. C'est-à-dire : Soyez clairs pour affirmer que vous êtes musulmans, et qu'ils sont des mécréants, que vous vous désavouez d'eux et qu'ils se désavouent de vous. Ceci prouve qu'il faut montrer les choses aux mécréants, afin qu'on espère d'eux qu'ils comprennent et agissent correctement et qu'ils ne reposent sur aucune religion, que notre religion

« La preuve de l'authenticité
du message d'Allah »

est tellement opposé à ce
qu'on veut opposer à Allah.

« Ceci est une preuve très claire
de ce qui a été fait également à la
reconnaissance. Nous ne pouvons
pas »

« ... وَتَوَلَّوْا مَا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ مِن شَيْءٍ فَمَنْ
يَعْلَمْ كَيْفَ تَقُولُ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ »

« Ils n'apprécient pas Allah comme il le mérite quand
ils disent : « Allah n'a rien fait descendre sur un
humain ». Dis : « Qui a fait descendre le Livre que
Moïse a apporté ? » (6/91)

Et la parole de l'homme : « Je suis le Messager d'Allah »
Soit il est le meilleur des hommes et le plus vertueux
soit il est le pire et le plus grand menteur. Et la
distinction entre ceci et cela se fait de plusieurs
manières, au sujet desquels Allah a attiré notre attention
dans ce verset :

هَٰذَا نُنَزِّلُكَ عَلَىٰ مَن نَّزَّلُ الشَّيْطَانُ ﴿٦٩﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

« Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent
? Ils descendent sur tout calomniateur » (26/221 et 222)

et parmi ces versets : l'attestation d'Allah :
« Il veut »

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالشَّاهِدِ عَلَى الْكَافِرِينَ »

« Dis : « Allah suffit, comme témoin entre
moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre,
aussi témoins » (13/43) »

Et parmi Sa sagesse, le fait qu'Il n'envoie aucun
porteur de signes prouvant sa veracité au
information qu'il apporte, et ce afin que la preuve
levée l'informe donc qu'Il les envoie avec les preuves.

Et parmi les plus grands signes rationnels : Ce que
Coran, a propos duquel Allah a lancé un défi, de rivaliser
avec lui de dix versets ou d'une sourate, dont que
malgré l'animosité des gens de la Terre à son égard
leurs savants comme leurs gens éloquents se
retrouverent impuissants face à cela, bien qu'ils y étaient
farouchement opposés et qu'ils faisaient tout leur
possible pour traiter tout cela de mensonge.

Et également : Le secours accordé à ceux qui l'ont suivi,
même s'ils faisaient partie des gens faibles.

فَصَارَ مِنْهُ سَائِرُ مَا عَمِلَ مِنْ حُرْمَةٍ
مِنْهُ مِنْ رَوْقٍ وَحِجَّةٍ

Et également : L'humiliation de ceux qui ont vu le spectacle de son châtiement. Ils ont dit : Il n'est pas si grand si il faisait partie des gens nombreux.

Et également : Le fait qu'il ne lisait pas et ne pouvait pas écrire, et qu'il n'a rien prît, en termes de science, quelque chose savant.

Et également : Les informations qu'il y a eu concernant l'inv.s.ble, parmi ce qu'Allah lui a montré. Car ce qui est caché de nous, ou situé dans le passé antérieure, seule une information nous permet de le connaître.

Et également : La lune qui s'est fendue, et le tronc de palmier qui a gémit, et le fait que l'eau jaillisse d'entre ses doigts ٥, et le fait que des centaines de personnes se sont rassasiées de quelques kilogrammes d'orge. Et d'autres signes encore, rattachés à la capacité, à l'acte et l'effet et tout ceci est innombrable.

Et également : La soumission des rois du Yémen et du Bahreïn à sa mission, en raison des signes qu'ils ont reçus. Ils quittèrent leur trône de plein gré, et se soumirent, eux et tous ceux qui les suivaient, lorsqu'ils furent émerveillés par ses signes ٥.

(Certes, un Messenger d'entre vous vous est venu, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez¹⁶³, qui est plein de sollicitude envers vous¹⁶⁴, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants) (Soarate Al Tawba, v. 123)

¹⁶² Allah a favorisé les croyants en leur envoyant Mouhammed ﷺ en tant que messenger, prît parmi eux. Ils connaissent sa lignée et sa veracité, et ce n'est pas un roi inaccessible, mais plutôt un simple homme accessible, à qui ils peuvent venir poser des questions sur le sujet de leur religion et des affaires de ce bas-monde. Certaines versions de la lecture du Coran induisent un autre sens qui est : Il fait partie de vos nobles et de vos gens émérites. Et également : Il est connu pour sa lignée et connu comme quelqu'un de confiance et de vérité, comme au point où les gens d'avant la révélation l'appelaient «digne de confiance». En étant ainsi, nous constatons le bienfait de cet homme sur les serviteurs d'Allah, qui est énorme et incroyable.

¹⁶³ C'est-à-dire : Une lourde mission pèse sur lui ﷺ, elle concerne sa communauté et lui pèse lourd, car ceci peut l'emmener au châtement et aux chaînes. Il ﷺ a dit : « J'ai été envoyé avec la *Hanfiyyah* parfaite ». Et Il ﷺ a dit : « Certes cette religion ne contient que la facilité ». Sa législation est indulgente, simple, et en même temps complète.

¹⁶⁴ C'est-à-dire : Pour votre guidée, et votre sauvetage du Feu.

Le sens de l'attestation que Mohammed
est Allah est le suivant : obéir à son
messager de la véracité des paroles
et s'éloigner de ce qu'il a interdit
d'accomplir Allah qu'au moyen de son

C'est à-dire : De tendresse et de
particulièrement envers les croyants, et de
colère et dur envers les mécréants.

Nous avons déjà vu l'obligation de l'obéissance
au Coran et la Sounnah, et Allah a n'émoulié son
à la sienne ﷺ, dans plusieurs passages de son
que celui qui lui désobéit à certes désobéit à Allah
merite le Feu de l'enfer.

Il est le digne de confiance ﷺ et le digne de ce qui
la révélation. Toute chose au sujet de laquelle
informé est vérité, et ne contient ni mensonge ni
contradiction.

Allah ﷻ a dit :

وَمَا تَكُفُّوا أَلَّا تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ فَإِن كُنْتُمْ كَافِرِينَ فَمَا تَكُفُّوا أَلَّا تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ فَإِن كُنْتُمْ كَافِرِينَ فَمَا تَكُفُّوا أَلَّا تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ فَإِن كُنْتُمْ كَافِرِينَ

(Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il
vous interdit, abstenez-vous en) (59/7)

Et il a dit : « Ce que je vous ordonne accomplir que vous pouvez, et ce que je vous interdis, abstenez-vous-en » (Rapporté par Mouslim).

69 Pas par les passions et les innovations. Ceci, dans les adorations est qu'elles soient légiférées. L'innovation est égarement, et ceci est le sens de l'attestation que Mohammed est le Messager d'Allah, manière claire. Et aucun doute que ceci implique la foi en lui, de le croire dans les informations données, de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, et de s'abstenir de ce qu'il a interdit et condamné, de valoriser ses ordres et ses interdits et ne pas précéder la parole de qui d'autre soit sur la sienne.

Et aucun doute que la prononciation de cette attestation doit être liée à la mise en pratique de ce qu'elle implique. Le dire avec la langue sans agir en fonction de cette parole ne fait pas de la personne qui l'a dit une musulmane, tout comme celui qui dit la première attestation sans agir en fonction de ce qu'elle exige, ne fait pas de sa personne un musulman.

La première chose donc qu'il incombe à la personne est d'apprendre avec son cœur et d'y ancrer la science certaine à ce sujet, et de prononcer avec la langue les deux attestations de foi et d'agir en conséquence de leur sens.

la preuve de la prière, de l'aumône
l'explication de l'unicité réside dans...

وَنُفِصِلُ لَهُ الْإِسْلَامَ وَنُقَيِّمُ الْفَضْلَ

وَنُفِصِلُ لَهُ الْإِسْلَامَ وَنُقَيِّمُ الْفَضْلَ

Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et

C'est-à-dire : La preuve que la prière et l'aumône égale sont deux parmi les cinq piliers de l'Islam, lesquels la religion du serviteur ne peut se passer de même, ce verset contient également l'explication de l'attestation de foi, qui est la base sans laquelle il n'y a pas de religion pour la personne.

C'est-à-dire : Qu'a-t-il été ordonné aux messagers, non d'unifier Allah et de vouer à Lui seul toute adoration, en toute sincérité, en s'éloignant de toute autre religion pour se vouer exclusivement à l'Islam. Ibn 'Abbâs رضي الله عنه a dit : « Dans la thora et dans l'évangile, il ne leur est ordonné que d'adorer Allah sincèrement en paroles monothéistes. Allah سبحانه a dit :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رُسُولًا يُحْيِي إِلَهُهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

فَاعْبُدُونِ

d'acquitter l'aumône légale.¹⁷² Voilà la religion de droiture » [Sourate Al-Bayyinah, v. 5]¹⁷³

La preuve du jeûne¹⁷⁴ réside dans la parole d'Allah

(Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager qui Nous n'ayons révélé : « Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc ».) (21/25)

Et ceci contient l'explication de l'attestation de foi

¹⁷² C'est-à-dire : Accomplissez les prières obligatoires avec ses piliers, ses obligations, en leur temps et acquittez-vous de l'aumône légale en son temps. Ceci est donc la preuve de la prière et de l'aumône légale qui sont deux parmi les piliers de l'Islam, et sans lesquels la religion ne peut se dresser, et comme sont nombreux les passages du Coran citant ces deux points ensemble

¹⁷³ C'est-à-dire : Ce qui vous a été ordonné dans ce verset, c'est de suivre la communauté et la législation de droiture.

¹⁷⁴ Et qu'il est l'un des cinq piliers de l'Islam, sans lesquels la religion n'est pas croie. Le terme « *Ṣiyâm* » dans la langue arabe désigne « l'abstention (*Al-imsâk*) » Et dans la législation : « C'est l'abstention de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels, tout cela accompagné de l'intention, dans un temps déterminé, et pratiqué par des catégories de gens précises ».

« O vous les croyants ! On vous a prescrit le jeûne, et la prière, et la charité, et la zakât, et la hajj, et ainsi atteindrez-vous la piété »

Allah a ordonné à Ses serviteurs et à Sa communauté, de jeûner, de par ce qu'il contient de purification de l'âme et que cela l'aide à se débarrasser des choses mauvaises et des vils comportements. Le jeûne a été légiféré en l'an deux de l'hégire et mentionné que c'est un devoir et une obligation pour tous les gens, tout comme il était déjà obligatoire à ceux qui l'ont précédés, et cela fait d'eux un exemple

Shaykh Al-Islam (رحمته الله) a dit : « Ceci était connu avant l'Islam, et pratiqué, comme ceci est mentionné dans les deux Sahîh : « Le jour de 'Āshoûrâ' était un jour jeûné par les Qouraysh dans l'époque antéislamique » Puis il est devenu une science générale que la communauté a héritée de ses anciens « ainsi atteindrez-vous la piété » c'est-à-dire : En jeûnant, car il est un lien vers la piété, de par ce qu'il contient comme retenue de l'âme, et par le fait qu'il brise les envies ».

La preuve au sujet du pèlerinage¹⁷⁶ se trouve dans la parole d'Allah :

... سُبْحَانَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ الْكَرِيمُ وَمِنْ دَحْلَةٍ كَانَ مِنْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 مِنْ حَيْثُ أَلَيْتَ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَسَلًا وَمَنْ كَفَرَ فَبِئْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 عَنِ الْعَالَمِينَ

« Et c'est un devoir envers Allah, pour les gens, d'effectuer le pèlerinage à la Maison¹⁷⁷, pour ceux qui en ont les moyens¹⁷⁸. Et quiconque ne croit pas,

¹⁷⁶ Et qu'il est l'un des piliers de l'Islam. Le terme « hajj » dans la langue arabe désigne : « le but et le fait de se diriger (Qasd ach-chay² Wa ityânuhu) » Et dans la législation : « Avoir comme but la Mecque, en un moment précis, et des actes précis ».

¹⁷⁷ C'est-à-dire : Et pour Allah, c'est un devoir obligatoire de faire le pèlerinage, en accomplissant les rites, car c'est un des cinq piliers de l'Islam, comme cela est connu du Coran, de la Sounnan, et de l'unanimité de la communauté.

¹⁷⁸ C'est-à-dire : Pour celui qui en a les capacités, de faire le pèlerinage à la Mecque. Et la capacité englobe la force physique de partir, la présence d'une monture et de provisions suffisantes, l'accomplissement des obligations à la charge de la personne, et autre que cela

Allah se passe largement des monnaies
[135 97]

« d'argent d'or et de cuivre »
« de tout » [suyant le]

« tout ce qui est connu, et ce qui est inconnu »
« des de l'ajout et de l'ajout »

« c'est à dire Celui qui a le pouvoir d'accomplir le
« pèlerinage et ne l'accomplit pas jusqu'à ce qu'il meurt,
« malade à méru au pèlerinage Allah
« meurt » celui qui délaisse le pèlerinage
« des preuves à ce sujet, montrant la haute valeur
« l'accomplissement de ce pèlerinage Dans un hadith
« Celui qui meurt sans avoir accompli son pèlerinage
« meurt comme un juif ou comme un chrétien » [135 97]
[par al Bayhaqî et ad-Dârimî]

Après avoir expliqué le premier degré qui est la
« l'explication du second degré la foi qui est quelque
« chose de plus vaste en soi-même, et quelque chose de
« plus spécifique vis-à-vis des gens. Ses adeptes sont les
« gens spécifiques parmi les musulmans, car les gens de
« l'Islam sont plus nombreux que les gens de la foi Allah a
« dit :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

« Les Bedouins ont dit : « Nous avons la foi, »
Vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt
nous sommes simplement soumis », (1)

Car celui à qui les textes indiquent qu'il est
indubitablement musulman

Quant à la foi, c'est une description plus
l'islam. Le terme « la foi (*Al-Iman*) » est de « la
sécurité (*Al-Amin*) » Ceci car ces sentiments
procurent une sécurité. Tandis que l'islam fait
choses apparentes, palpables et sensorielles
est lié au terme « la soumission (*At-Taslim*) »,
nous l'avons vu précédemment. Lorsque la foi
dans un texte de manière générale elle englobe
mais quand l'islam est cité de manière générale dans
texte, il n'englobe pas la foi, ni les gens en faveur de
les textes attestent de sa foi. Il aura forcément l'islam et
nul doute que le musulman contiendra un minimum de
points de foi validant son islam. Dans le cas contraire, a
personne est un hypocrite, pour laquelle les éloges et les
compliments ne conviennent pas, car sa foi est plus que
faible.

La foi religieuse se compose d'actes et de paroles. Les
paroles émanent du cœur et de la langue, et les actes
émanent du cœur, de la langue et des membres du corps.
La foi augmente dans l'obéissance et diminue dans la
désobéissance. Elle inclut l'ensemble des ordres, que ce
soit les obligations ou les recommandations et elle inclut
de même le délaissement de l'ensemble des choses

est le fait de dire
ce que l'on croit
et de le faire en

... que l'interdiction
est une des bases de la religion
et la définition mentionnée
est une caractéristique de la religion
et partie de la foi et il n'y a pas une chose
qui se passe sans que cela ne fasse partie

L'expression « un peu plus de (Brid) »
entre trois et neuf Et le terme
« la partie, le morceau d'une chose »
branche de la foi est liée à chaque caractéristique comme
comme faisant partie de la foi; elles en font donc
individuellement partie.

C'est-à-dire : La plus haute branche de la religion
parole du serviteur « Il n'y a pas de divinité méritant
l'adoration autre qu'Allah ». Elle est la parole de la
sincérité du culte, la parole de l'Islam, elle est la
solide, la parole de la piété, la base de la communauté et
clé du paradis.

C'est-à-dire : la plus petite branche est d'ôter quelque
chose gênant le chemin, que ce soit une épine une pierre
ou autre, parmi ce qui peut causer gêne et tort aux
passants.

en des...
de...
de...

C'est l'être...
éprouve de...
personne...
l'ader dans...
ses...
une...
...
Bouka...
être...
l'empêchant...

185 C'est-à-dire Les fondements de la foi...
disparaissent, la foi disparaît, ils sont au nombre...
Et celui qui n'en délaisse ne serait-ce qu'un...
mectant d'une grande mécréance Concernant...
autres composantes de la foi, il y a ce qui amène...
perfection de la foi, complète, et il y a ce qui amène...
perfection de la foi recommandée

186 Ceci est le plus important degré de la foi, et c'est...
base des bases. Ce pilier signifie qu'il faut croire à...
l'unicité d'Allah et L'unifier dans Ses Noms et Attributs...
De même, il faut croire fermement qu'Il est la seule...
divinité méritant l'adoration, et que tout ce qui est adoré...
en dehors de Lui n'est que faux et égarement.

187 Cela signifie que tu dois croire en l'ensemble des...
anges, qui sont le genre connu parmi les créatures...
qu'Allah a créées. Ce sont de nobles adorateurs créés à...

de lui et de son
le général de la religion
nous pouvons en avoir
avant lui est de lui
et de lui, à l'exception de
le Coran et la Sounnah
Malik, Kadwan

exliv est revêtu aux prophètes
nous devons y croire de manière
générale détaillée lorsqu'un détail nous
avons donc de manière détaillée ce qui est
phara, à l'Evangile et aux autres livres

C'est-à-dire. Et il en est ainsi pour la
des messagers. Nous nous devons d'y croire
générale, puis de manière détaillée lorsqu'un
parvient. Nous croyons donc en chacun à partir
le Coran ou la Sounnah a apporté des détails. La
grande foi concerne notre Prophète Mohammed
que ceux ayant été cités en détail, parmi les douze
permieté : Noûh, Ibrâhîm, Moûssâ et 'Issâ (...)
croyons aux autres également, ceux qu'Allah a nommés
dans Son Livre, ou par la langue de Son Prophète et dans
la Sounnah purifiée. De même nous croyons à tous ceux
qui ont été envoyés à un peuple, sans pour autant que
son nom ne soit mentionné dans les textes, mais nous y
croyons de manière générale. Allah a dit :

لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ

(Nous ne faisons aucune distinction entre
messagers) (2, 285)

La foi en eux est obligatoire, par la foi sincèrement qu'ils sont des messagers d'Allah, l'humanité, véridiques dans les informations qu'elles apportent d'Allah.

¹⁸⁷ C'est-à-dire : En ce qui concerne tout ce qu'il y a de décrets, tel la vie intermédiaire, les comptes, la balancette du paradis, l'enfer, la foi au châtement de la tombe, la délice. Et parmi les plus grands points de la foi, le dernier : La foi en la résurrection des corps, et la vie des âmes dans leur corps d'origine, composés d'os et de nerfs, afin que la récompense ou le châtement tombe une fois sur le corps et sur l'âme, selon les obeissances vouées à Allah ou les péchés ayant émanés de la personne. Les obeissances et les péchés peuvent provenir d'une même personne, et il sera donc récompensé pour ce qu'il a fait et puni pour ce qu'il a délaissé. Tu dois donc croire que Celui qui a fait exister ces corps, les fera revivre et revenir à leur état, comme ils étaient.

¹⁸⁸ C'est-à-dire : Parmi ce qu'Allah a prédestiné, et écrit comme bien et mal à venir. Et la foi au destin englobe la foi en quatre choses :

ce que la science...
de car notre science...
qui arrive

ce qu'Allah a créé...
événements

ce que ce qu'Allah a voulu...
produira, et que ce qu'il ne veut pas...
un mouvement ou une mort...
Terre, sans que cela ne soit par la volonté...

C'est-à-dire que tout existe et s'est produit par...
Allah à créer.

L'homme ne sera pas considéré comme croyant...
destin, sans qu'il ne doive avoir la foi en...
points. Et qu'il sache que ce qui l'a atteint ne pouvait...
éviter et que ce qui a été évité ne pouvait l'atteindre...
dans un hadith, il est dit : « Celui qui ne croit pas...
destin, bon ou mauvais, Allah le brûlera par le feu...
(Rapporté par Ibn Wahb).

C'est-à-dire : Qu'ils font partie des piliers de la foi...
sans lesquels la foi du serviteur ne sera valide qu'après...
les avoir tous réunis, et que lorsque manque l'un d'eux...
la personne ne peut être croyante.

يُؤْتُوا وَخَوَافَكُمْ لِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكُلِّ زَمَانٍ

بِرَبِّهِمْ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَسْجِدِ وَكَسْبِ وَتُسَبِّحُ

« La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant¹⁹. La bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier¹⁹⁴, aux anges, au Livres et aux Prophètes » [Sourate Al-Baqarah, v. 177]

¹⁹ Ce verset réunit plusieurs choses importantes et renferme une croyance saine. Et il est rapporté par le Prophète ﷺ qu'il fut questionné au sujet de la bonté pieuse et répondit par ce verset : « La bonté pieuse ne consiste pas » Et ceci englobe tout acte pieux par lequel l'auteur peut rentrer au paradis « à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant ». La bonté pieuse ne consiste pas uniquement dans le fait que vous priez en direction de Jérusalem. Et ceci fut révélé lorsque la direction de la prière fut changée pour la Mecque.

¹⁹⁴ C'est-à-dire : La bonté pieuse consiste surtout à appliquer les ordres d'Allah et de suivre Sa législation. Et dans ce verset, les catégories de bonté pieuse ont été successivement citées, en commençant par la foi. C'est-à-dire : La bonté pieuse consiste à avoir foi en Allah et de croire en Lui en L'unifiant dans Sa seigneurie, sa divinité Ses beaux Noms et Ses nobles Attributs car ceci est la base des bases. Et la foi au Jour dernier qui est la résurrection après la mort, qui se produira lorsque toutes les créatures de ce bas-monde seront mortes, puis

« Nous avons créé toute chose avec mesure »
Al-Qamur 54:1

« Il les fera revivre en leur état
rendus à leur état initial, les
derniers et récompenser les premiers »

C'est-à-dire : Qu'il croit également en
anges, dont les plus nobles sont
envoyés par Allah aux messagers. Il croit
Livres révélés aux envoyés, dont le dernier est
Coran, celui qui prédomine sur tous les autres.
Il croit qu'il englobe cent-quatre Livres et
avoir foi en l'ensemble des prophètes d'Allah
premier au dernier, dont le dernier est celui de
Mohammed ﷺ.

« Et qu'il est l'un des piliers de la foi, sans lequel
ne peut être. »

C'est-à-dire : Tout ce qui est créé a été prédestiné et
écrit dans la Tablette Sauvegardée. Dans un hadith il est
dit. « Toute chose est prédestinée, même l'incapacité et
l'intelligence ». (Rapporté par Mâlik).

est donc connu que celui qui a atteint l'excellence est déjà passé par les degrés. Lorsqu'il sort du troisième il retombe dans le premier, qui est l'Islam. Le premier, il se dirige alors vers la colère d'Allah, pour rentrer dans les degrés d'Allah nous en préserve.

Il nous apparaît donc, par la schématisation de ces trois degrés, la validité de la parole de celui qui a dit : Toute personne ayant atteint le degré de l'excellence a vaincu son islam apparent et sa foi intérieure. Mais ce n'est pas toute personne s'apparentant à l'Islam qui a atteint le degré de la foi ou le degré de l'excellence.

Toute personne s'affiliant à l'Islam n'a donc pas forcément atteint le degré de la foi ou celui de

l'excellence. Par contre, il est important de savoir que celui qui n'a pas atteint le degré de la foi ou de l'excellence n'est pas mécréant. Il est musulman, d'un minimum de foi valant son islam. Il n'est cependant pas un croyant à la foi complète, ni un élu. Les éloges attribués à ces gens-là car s'il les avait dans ce degré, cette foi l'aurait empêchée de commettre les péchés et les interdits.

Il a été dit au Prophète ﷺ « J'ai laissé un toi sur la terre » et il répondit ﷺ : « *Ou sur l'Islam* ». (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Et dans un autre hadith : « *Celui qui se livre à la fornication n'est pas croyant au moment où il se livre à la fornication, celui qui vole n'est pas croyant au moment où il vole* » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Et dans un autre hadith : « *Par Allah, n'est pas croyant celui dont le sang n'est pas préservé de ses nuisances* » (Rapporté par Al Boukhârî). Tous ces textes ne nient pas l'Islam de cette personne, mais au contraire affirment pour eux les règles de l'Islam liées à la préservation du sang et ils meurent ainsi, ils seront lavés, enveloppés et l'on priera sur eux. Les gens de l'excellence sont donc les meilleurs parmi les gens de la foi tout comme les gens de la foi sont les meilleurs parmi les gens de l'Islam. Les gens de l'excellence ont atteint un magnifique degré dans l'adoration d'Allah, au point d'atteindre ce degré de surveillance entre eux et Allah.

149 C'est-à-dire : Une seule chose, et aucun pilier n'a été mentionné, alors que ce fut le cas pour l'Islam et la foi.

... et de l'exercice
des actes du corps et de l'âme
sont tels les secrets
qu'il te voit lorsque tu es de
proches de lui que tu
sais. Lorsque la réalité de
l'âme attend la connaissance de
comme si Allah lui était devoue, et
perfection et que l'âme de la pureté
s'approche par culte avec son
prochement différent d'une simple
point ou il sentirait qu'entre son âme et
Allah, se serait retiré le voile permettant
tout ceci doit emmener le cœur et l'âme à ce
à se sentir devant Allah, afin de L'adorer
personne Le voyait.

C'est-à-dire : Si tu n'arrives pas à L'adorer par ce haut
degré, alors saches qu'il existe un degré juste en dessous
qui consiste à se sentir vu et observé par Lui, le
Connaisseur de toute chose, Celui qui voit tout et entend
tout, Celui à qui sont dévoilées toutes les choses
secrètes. Voici donc deux degrés dont l'un est plus
complet que l'autre. Saches donc que si tu n'arrives à
adorer Allah comme si tu Le voyais, adores-Le donc en
sachant qu'il te voit, et qu'il entend et sait tout de ce que
tu fais.

« Certes, Allah est avec ceux qui ont craint, et
 qui sont bienfaisants. » ﴿وَلَا يُلَاقِيكَ بِهِ عَيْنٌ وَلَا يَمُوتُ﴾²⁰²
 Amal que Sa page de

﴿وَلَا يُلَاقِيكَ بِهِ عَيْنٌ وَلَا يَمُوتُ﴾²⁰²
 ﴿وَلَا يُلَاقِيكَ بِهِ عَيْنٌ وَلَا يَمُوتُ﴾²⁰²

« Et place ta confiance dans le Tout-Puissant le Très-
 Miséricordieux²⁰³, qui te voit quand tu te leves, et
 voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. » ﴿وَيَسِّرْ لَكَ

²⁰² C'est-à-dire : Allah est avec Ses serviteurs, ceux qui
 sont protégés de s'approcher d'Allah, et ceux qui
 ont excellés dans leurs actes, et Allah les préserve et les
 soutient. Et ceci est un accompagnement spirituel.

²⁰³ Et ceci, dans chaque chose, car Il te soutient et te
 préserve.

²⁰⁴ Il prend soin de toi, dans tes mouvements, comme
 dans tes inerties.

²⁰⁵ C'est-à-dire : Il te voit en prière, Il te voit debout, Il te
 voit en inclination, Il te voit en prosternation, Il te voit
 assis.

La preuve tirée du Sahih al-Bukhari est la suivante :
 Lange [ben, etc.] d'après 'Omar Ibn Al-Khattab

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ما من عبد من عبدي أتىني بدين من ديار أو من بيت أو من قوم أو من امرأة أو من رجل أو من شيء من شيء إلا سألت الله عونه على أن يقبله أو يرد عليه »

tous de même n'accomplissez aucune œuvre, si
 Nous soyons témoins contre vous, sans cesse,
 surveiller, à regarder à écouter tout ce que vous
 C'est-à-dire : Vous serez juges pour tous vos actes

268 C'est-à-dire : La preuve concernant les trois degrés de
 la religion qui sont l'Islam, la foi et l'excellence se
 trouvent dans de nombreux hadiths authentiques
 rapportés du Prophète ﷺ à ce propos.

269 Ce hadith a été rapporté par de nombreuses voies,
 d'après 'Omar ؓ d'après le Prophète ﷺ. L'auteur (رحمته الله عليه)
 s'est limité à rapporter la version présente dans le Sahih
 Mouslim, du fait des profits supplémentaires que cette
 version contient, et qu'il se trouve dans les deux Sahih
 d'après Aboû Hourayrah et dans le Mousnad de l'imam
 Ahmed (رحمته الله عليه) d'après Ibn 'Abbâs ؓ. C'est un grand hadith
 de par sa valeur et son contenu car il englobe
 l'explication de toute la religion.

... sur avois que nous étions assis...
... se presenta un homme...
... heur resplendissante... et aux cheveux...
... ne pouvait distinguer sur lui aucune trace...
... que personne d'entre nous ne le connaissait...

Dans une version rapportée dans les...
après Aboû Hourayrah (رضي الله عنه). Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) se tenait
au milieu des gens.

D'après Aboû Farwah (رضي الله عنه) : « Nous étions assis...
asseoir en compagnie du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu'arriva...
un homme, dont nous ne connaissions pas de plus
son visage, ni de meilleure odeur de parfum, portant un
habit qui semblait n'être souillé par aucune tâche »

D'après Ibn Hibbân (رحمته الله) : « Il avait une barbe d'un noir
intense ».

D'après Soulaymân At-Taymî (رحمته الله) : « Il n'avait sur lui
aucune trace de voyage, et il n'était pas non plus
quelqu'un de la région ». Les compagnons s'étonnèrent
donc de cet homme, porteur d'un bel habit blanc et d'une
barbe noire, tandis que l'aspect d'un voyageur n'est pas

«...
...
...
...
...»

«...
...
...
...
...
...
...
...
...
...»

«... dans les deux Sahih nous trouvons...
«... rien Lui associer » Et ce qui est...
« adorer » : C'est de prononcer...
« attestations de foi. Dans cette version, l'attest...
«... par cette expression, chose cu...
«... pas dans la version de 'Omar...
«... est déjà compris dans l'attestation de la...
«... ment : « Que tu accomplisses les prières prescrites...
«... t'acquittes de l'aumône obligatoire, que tu jeûnes...
«... et que tu effectues le pèlerinage si tu en es...
«... ».

«... voici donc les cinq piliers de l'Islam. Et dans certaines...
«... versions il est dit : « Et si je fais cela, suis-je musulman ? »
«... dit alors : « Oui ». ». Ceci prouve que celui qui accomplit

repondit : « Tu as dit vrai » . Alors il
l'interrogea pour ensuite l'approuver .
Il informe moi sur la foi . La foi se compose
consiste à croire en Allah, en Ses anges,
Ses Prophètes, au Jugement Dernier et
au destin qu'il soit bon ou mauvais .
« Tu as dit vrai » . Et il reprit :

correctement les cinq piliers de l'Islam
musulman. Ceci est donc à preuve
premier degré qui a été interprété ici comme
actes apparents. Et l'Islam désigne également
comme Allah l'a dit .

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

« Et j'ai agréé l'Islam comme religion pour vous »

Ceci est le droit chemin, qu'Allah nous a ordonné de
suivre en toute droiture.

217 Les compagnons furent étonnés, car lorsque
quelqu'un pose une question, en général c'est qu'il
ignore la réponse.

218 Allah a mentionné la foi par ces points, et ce dans de
nombreux passages de Son Livre, et le Prophète « a fait
de ces six points les piliers de la foi et ses fondements Et
la répétition de l'expression « et que tu crois » alors qu'il
cité le destin, est pour montrer l'importance de ce point.
Et c'est par ce hadith qu'Ibn 'Omar ؓ a argumenté

...traduites « Par ...
 ...sacrament ...
 ...que l'homme ...
 ...à ennuieptant ...
 ...no. (Rapport ...
 ...th de libril, nous ...
 ...au paradis et ...
 ...Et si je fais cela ...
 ...« Oui » Ceci est donc le ...
 ...compagne de sa preuve qui lui a été ...
 ...intérieurs. Et ce hadith est une p ...
 ...Islam et la foi, lorsqu'ils sont cr ...
 ...ment, pour le premier les actes apparents ...
 ...second les actes intérieurs

Cette partie du hadith est une des bases de la ...
 et son fondement essentiel, parmi les fondateurs de ...
 science. Ceci fait partie des paroles généralisantes qui ...
 ont été accordées au Prophète ﷺ. Car la perfection dans ...
 l'adoration est au niveau de la sincérité de la ...
 concentration, du fait de se vider l'esprit au moment où ...
 l'on s'y consacre, et ceci est le fait de se sentir observe ...
 par Celui qu'il adore.

Il a orienté sa réponse en deux points, dont le degré le ...
 plus élevé consiste à attester de la vérité par son cœur, ...
 comme si l'on voyait Allah. Le deuxième degré est de se ...
 rappeler d'Allah, et du fait qu'il voit tout ce que nous

qu'ils se sont d'avis de l'exécuter, la connaissance d'Allah et Sa religion. Les gens trouvent « Que l'interrogation d'Allah est la preuve de la prophétie » et donc cela est la preuve du trois et il est une preuve de ces trois choses, ce qui prouve comme l'a exposé l'auteur.

Dans une version nous trouvons : « Et on remarque du fait qu'il l'interroge puis qu'il lui donne raison comme ceci a été mentionné après que l'Islam soit expliqué. Et dans la version d'Anas : « Lorsque nous entendîmes l'homme dire : « *Voilà, nous l'avons blâmé* ». Et dans la version de Soûleyman : « *Regardez, comment le questionne-t-il et lui donne-t-il ainsi raison, comme s'il en savait plus que lui* ». Et dans la version de Anas : « *Il l'interroge puis lui donne raison comme s'il était plus savant que lui* ». Et dans la version de Soûleyman ibn Bouraydah : « *Les gens dirent : « Nous n'avons jamais vu quelqu'un comme cela, on dirait qu'il est venu enseigner quelque chose au Prophète. Il lui dit : « Tu as raison tu as raison » ».*

Al-Qourtoubî (رحمہ اللہ) a dit : « Ils s'étonnèrent de cela, car ce dont le Prophète ﷺ informait n'était pas connu, si ce n'est de lui. Comment ce questionneur, qui n'était venu qu'une fois rencontrer le Prophète ﷺ, pouvait connaître cela sans avoir pour autant assisté à d'autres cercles d'enseignement ? Puis ce questionneur pose des questions en connaissant les réponses, car il l'informe à

« Tu dis encore : Tu es...
« Tu es... tu es...
« avant que... »

« de chaque repose...
« me il donc grandement

« dans la version...
« se à l'Heure...
« Et ce qui est voulu...

« dans la version d'Abou Farwan...
« répondre L'homme...
« n'obtient aucune réponse...
« alors : « Celui qui est interrogé...
« qui demande ». » C'est-à-dire...
« face à cette science. Elle fait parti...
« Allah s'est gardé, et ceci correspond...
« ceranique :

بِأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

(La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah)
31/34)

Et dans un hadith, nous trouvons : « Les clés de l'invisible
sont au nombre de cinq, personne à part Allah ne les
connaît ». Et parmi ces cinq : « Et personne ne sait quand
aura lieu la fin des temps, sauf Allah ». Et dans la version
du hadith Jibrîl rapporté d'après Ibn 'Abbâs رضي الله عنه, nous
trouvons « Gloire et pureté à Allah ! Cinq choses font

comme tu dis : « Mais l'heure a des signes »
et tu dis : « Et l'heure a des signes »
pour dire : « Et l'heure a des signes »

partie du d'habitat de l'Arabie septentrionale
et du sud-ouest. Plus l'heure a des signes
s'adresse donc à tous ceux qui ont
affaire. To ne personne demandant
heure n'en saura pas plus que ceux de
gens des abstenir de poser cette question
sont ceux qui l'interrogeront à ce propos.

... Dans la version d'Abou Houtayh
et informer sur ses signes précurseurs. Et c'est
d'Abou Farwah : « Mais l'heure a des signes
tu vas la reconnaître ». Et dans la version d'
At-Taymî (ع) : « Mais si tu veux, je peux t'en
ses signes précurseurs ». Il répondit : « Bien sûr
signes « Al-'Alâmât » et les signes précurseurs
Ashrat » désignent : les indices les preuves et les
éléments précurseurs de son arrivée. Et ceci, ce sont
aussi bien les signes qui se produisent avant, que les
signes qui seront liés à ce moment, tel le lever du soleil à
l'ouest.

²²³ C'est-à-dire : Sa propriétaire. Le sens de cela est que
l'esclavage s'est répandu chez les Arabes, au point où
une femme va enfanter celle qui deviendra la femme de
son maître. D'autres explications ont été données, mais
ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à l'approche de l'heure,
les choses vont s'inverser jusqu'à ce que celui que l'on

... les va-nu-pieds...
... et dans les...
... de la descente...

... le des...
... se retrouvent...

... est à dire : jusqu'à ce que...
... de claquettes au pied de...
... est à dire : Les pauvres...
... rivalisent dans la h... de...

... étaient ainsi avant l'envoie...
... et tabilles de guenilles, comme ce...
... et ils étaient dans une situation...
... recevable. Puis Allah les a comblés par...
... les a renforcés, au point de recevoir...
... les trésors des romains et des pers...
... se succédèrent jusqu'à ce qu'ils tombent...
... dans quoi le Prophète ﷺ avait annoncé comme...
... partie des signes de l'Heure. Et dans les deux...
... après Aboû Hourayrah : « C'est lorsque tu verras...
... et va-nu-pieds diriger les autres » C'est-à-dire : Et...
... rois. » Et ceci compte parmi ses signes comme le fait...
... que les gardiens de troupeaux se retrouvent à rivaliser...
... dans les constructions, et ceci fait également partie de ses...
... signes » Il répéta cela trois fois ».

Ce qui est voulu ici : C'est que la liesse du peuple a pris la place des rois, dont les biens ont abondés au point de se targuer de la hauteur et de l'embellissement de leurs demeures. Dans un hadith, nous trouvons : « Lorsque le

I am very much pleased to hear that you are well and hope you will continue to improve. I am also glad to hear that you are enjoying your studies. I am sure you will do very well.

se remuant dans ces lieux, les mœurs
ne s'y trouvent pas, alors attendez l'Heure (d'après
Bouadiri et Ahmed) car tout est en
l'organisation du bas monde et de la réorga-
nisation l'inversion des choses et le retour
réelles, à l'approche de la fin des temps.

C'est-à-dire, Nous sommes restés au temps après son départ, jusqu'à ce que le leur enseigne qui était cet homme. Dans *ave*, Tirmidhi et d'autres il est dit: «Seul personnes étaient encore là». Et dans les d est dit, «Il partit et le Prophète ﷺ dit «Rattrapez le». Ils se levèrent mais ne trouveren Dans la version de Soulaymân At-Taymî (ع) « et le Prophète ﷺ dit alors: «Y'a-t-il des hommes pour rattraper? » Nous le cherchâmes intensément, vain. Il demanda alors: «Savez-vous .. (jusqu'à la fin, ». Et dans d'autres versions, nous avons la preuve que le Prophète ﷺ informa les compagnons de tout cela lors de l'assise, avant qu'ils partent à sa recherche. Quant à la parole de 'Omar ؓ, il se peut qu'elle n'était adressée qu'à lui, ou que ceci provient d'une certaine liberté du rapporteur du hadith.

²²⁶ Dans ceci, il y le fait que lorsque nous sommes questionnés sur une chose que nous ignorons, nous

vous retourner à votre sujet d'une chose qui n'est pas votre sujet d'Allah, car nous n'avons pas de science comme à Allah, etc. dans ce qu'il a dit Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم وما أرى من أنسكف

Dis : « Pour cela, je ne vous demande aucun salaire et je ne m'impose rien qui me dépasse » (38/86)

En les pires formes d'exagération, une personne soit interrogée sur une chose, et se soit essayé d'une chose qui le dépasse (en tentant de répondre). C'est pour cela qu'il a été dit : « Le plus savant est le plus savant » représente la motivation de la science. Ce qui veut dire que la science se classe en deux catégories : En fonction de ce que tu connais, tu sois répondre selon tes connaissances, soit tu ne sais pas quoi répondre et tu diras alors : « Allah est le plus savant ».

22 Dans une version : « Vous apprendre votre religion » l'informa donc que ce qui est mentionné dans ce hadith représente la base de la religion, même toute la religion. Il y a englobé les bases de la religion, les croyances, et il a même décompté les sciences religieuses au sujet desquelles les musulmans se sont divisés, et toute chose revient à ce hadith, car il contient la croyance des gens de la Sunnah.

le premier de nos fondements

connaître notre Prophète Mohammed ﷺ. Son
nom est Mohammed, fils de 'Abdullah, fils de 'Abdul-
moutalib, fils de Hachim.

est à dire : Parmi les trois fondements dont la
connaissance est obligatoire à chaque personne

la connaissance de notre Prophète ﷺ constitue un de
nos trois fondements. Et tout comme le premier
est celui qui est la connaissance d'Allah, est
obligatoire à connaître, ainsi que le deuxième, la
connaissance de la religion de l'Islam, pour laquelle Allah
nous a créés afin que nous L'adorions par ceci, ce qui en
est la base majeure dont la connaissance est
obligatoire également, il en est donc de même pour le
troisième fondement qui consiste à connaître notre
Prophète Mohammed ﷺ et ceci est également un point
essentiel à connaître. Car il ﷺ est l'intermédiaire entre
nous et Allah. Nous n'avons aucun moyen, ni aucune
possibilité ou encore aucun chemin pour connaître ce
qui nous sauvera de la colère d'Allah et de Son
châtiment, et pour connaître ce par quoi l'on peut se
procher de Lui par ce qui Le satisfait, et espérer Sa
récompense, que par ce que notre Prophète Mohammed
nous a apporté.

S'il en est ainsi, nous prenons alors conscience de
l'importance de le connaître. Et le fait que cela soit un
des trois fondements essentiels de la religion, dont la
connaissance est obligatoire, nous montre que sans cela

nous ne connaissions pas ce pieux et fort bon homme, la connaissance de notre Seigneur et de son Jendeneh, qui est la connaissance de la révélation qu'il n'y a-t-il un intermédiaire entre nous et Allah, que sa connaissance soit mise en avant. Il n'est pas possible de connaître le message sans un contact avec le messager. Ceci est donc une nécessité de connaître le Prophète et savoir que ce point fait partie des fondements essentiels.

Et sa connaissance passe par plusieurs points : la connaissance de son nom, de sa lignée et de sa vie, son passage au bas, de sa mort, de savoir comment il est devenu prophète, de quel message est-il porteur, où a-t-il habité ou a-t-il émigré, et encore - et ceci est le plus important - la connaissance du but de son envoi en tant que Prophète, et autre que cela, parmi ce que l'auteur a cité (۴).

2de Il a de nombreux noms, dont le plus connu est Mohammed. C'est ainsi qu'il a été nommé dans le Coran, sous forme de citation, tel la parole d'Allah :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

« Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes » (33/40)

Muhammad n'est qu'un messenger - et ceux qui
sont avec lui sont passés -) (3/144)

مُحَمَّدٌ وَآلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

Muhammad est le Messenger d'Allah, et ceux qui
sont avec lui sont durs envers les mécréants

est le plus célèbre de ses noms, et il signifie
« celui de nombreuses louanges, d'une manière
supérieure aux autres personnes. Son nom est dé-
rivé de « Hamid » et il contient donc de nombreux
« louanges ». Son surnom est Aboû al-Qâsim, son
père le « Abd Allah, surnomme « le deuxième miracle »
parce qu'il ait échappé à la mort face au tirage au sort et
à la révélation de cents chameaux.

Abd Al-Mouṭṭalib : Son nom est Shaybah. Il était
initialement appelé Shaybatou Al-Ḥamd, de par son
brave et le fait que Quraysh était uni autour de lui. Il
fut surnommé « Abd Al-Mouṭṭalib un jour où son oncle Al-
Mouṭṭalib revenait à la Mecque, en sa compagnie, tandis
que son aspect avait changé dû au voyage. Les gens
pensèrent qu'« Abd Al-Mouṭṭalib avait acheté ce garçon
(son) pour être son esclave et l'appelèrent « le serviteur
de Mouṭṭalib ». Ce nom lui resta par la suite. Quant à

Hashim est issu de la tribu des Quraysh, une tribu arabe. Les autres sont des Arabes.

Hashim son nom est venu d'un fait qui fut qu'il mélangeait du pain avec du lait (le mot *hashim* pour le mélange) pour le donner à manger et à nourrir les gens lors des rassemblements.

Les Quraysh. Il s'agit d'Abi Nâsir, le premier des Quraysh. Et il n'y a aucun de ceux qui sont savants que Hashim était le premier. Abi Nâsir nom était Al-Mougharrah Ibn Qassy Ibn al-Balâ' Ibn Lou'ay Ibn Chalib Ibn Fihr Ibn Mâ'âd Ibn Kinâna Ibn Khouzaymah Ibn Madrak Ibn Madar Ibn Nazzar Ibn Ma'd Ibn 'Adnân. On a dit suite de son ascendance c'est à ce moment que les savants ont divergés.

Et ce qui est voulu ici par le terme « arabe ». Ce sont les tribus arabisées. Car les arabes se divisent en deux catégories : Arabes et arabises. Les Arabes sont les gens de Qahtân et les arabises sont de 'Adnân. Et ce sont ceux qui sont les meilleurs des arabes et comment en serait-il autrement alors que le Prophète ﷺ fait partie d'eux, et qu'il a dit : « Certes Allah a élu les descendants d'Ismâ'il parmi les arabes, puis Il a élu Kinâna parmi les descendants d'Ismâ'il, puis Il a élu Quraysh parmi Kinâna, puis Il a élu les Banî Hâshim parmi Quraysh, puis Il m'a élu parmi les Banî Hâshim. Je suis donc descendant des meilleurs ». (Rapporté par Mouslim). Et Abou Soufyân a dit à Hiraql, lorsqu'il l'interrogea sur sa place au milieu d'eux, il répondit : « Il est doté d'une belle ascendance ». Il lui dit alors : « Il en est ainsi des

« Ce jour-là, l'archange d'Allah
notre Prophète » descendit.

« Il soixante-trois ans, il fut
noté » et vécut treize

« ans, ils sont envoyés » au
« C'est à dire l'espérance »

« Ceci n'est l'objet d'aucune
« préférence non plus concernant
« de la descendance de Simon le
« historiens mentionnent que le
« Nâsir Ibn Sâghûr Ibn Raouh, le
« Saïd Ibn Irfakhchaz Ibn Sâm Ibn Necl

« Le Prophète ﷺ est né le lundi douze Rabi' al-
« premier de l'éléphant. Ce même jour, il y eut une
« révélation, fit l'ascension vers les cieux en quatre
« étapes et il y décéda aussi ﷺ. Son père mourut
« quand il était dans le ventre de sa mère, puis il vécut auprès
« de son grand-père, puis son oncle Aboû Tâlib. Il épousa
« Khadijah à l'âge de vingt-cinq ans, ses enfants sont de sa
« femme sa fille Ibrahim qui est de Mâriyah. Il ﷺ assista à l'accord
« des *Moutayyibîn*, la construction de la Ka'bah. Il se trouvait
« et fut nommé le digne de confiance avant la révélation

« Il naquit un lundi, le douzième jour de Rabi' Al-
« Awwal, dans l'année dite de « l'éléphant ». C'est
« également un lundi qu'il fut désigné Prophète, qu'il fut
« élevé au ciel, qu'il émigra à Médine, et qu'il mourut ﷺ. Il a
« dit : « Ceci est le jour où je suis né, et le jour où je

messager. Il fut envoyé par son
père à l'ouest, résolu à braver

l'ennemi. Il fut vaincu. Le père
mourut. La nuissane et la peur se
répandirent. Les gens se
brûlèrent. Une femme apparut
et dit : « Les palais de l'ennemi
sont détruits. Les signes
d'ennemis se manifestent. »

Son père mourut tandis que sa mère
encore mis au monde. Il grandit chez son
père chez son oncle Abou Talb. Il épousa
alors qu'il avait vingt-cinq ans. Tous ses enfants
d'elle, sauf Ibrahim qui lui fut donné par
Allah, assista à la reconstruction de la Ka'bah, fut appelé
« Amîn » et tout cela avant d'être envoyé comme

235 Et c'est sur ceci que se trouve la majorité des gens de
science concernant la vie du Propriétaire. Le terme
« prophétie (An-Noubowwah) » provient du terme « la
nouvelle (An-Niba') » qui désigne une information. Il a
été dit aussi que ce terme provient de l'élévation (A-
l-rifâ') du fait qu'il fut élevé en rang. Il en est sûrement
ainsi, car il est élevé au-dessus des gens.

236 Et le terme « An-Nabiyy » désigne un homme de
genre masculin, auquel une législation a été révélée,
même si l'ordre de la transmettre ne lui a pas été donné.
Dans le cas contraire, on dira que c'est un messager
(Rasoûl). Les deux ont donc des points communs et des
divergences au niveau des termes. Le message est plus

... la prophétie en lui-même...

... les gens qui la portent...
... le même, mais plus...
... la porte le message...
... tout messager est donc un...
... tout prophète qui est messager

... à dire Qu'elle fut révélée sur...
... entre les savants. Et ce qui est...
... fut révélée lors du mois de Ramadan...
... de Il rā'. Il lui fut révélé le début de la sourate...

قُلْ أَتَسْمَعُونَ أَدَىٰ حَلَقٍ مِّنْ خَلْقٍ أَوْ لَيْسَ مِنْ عِندِ

Ils au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé
l'Homme d'une adhérence } (96/1 et 2)

Cette sourate oriente l'homme à méditer sur l'origine de
sa création, basée une adhérence. Et Allan a spécifié la
création de l'Homme de par les miracles que contient sa
création. Et parmi la générosité d'Allah : C'est qu'il lui a
enseigné ce qu'il ne savait pas, et ceci est un
accroissement par la science. Et la science se trouve à la
fois dans la tête, sur la langue et par l'écriture. C'est pour
ce qu'il dit ensuite :

Il atteignit le statut de messager, sous la révélation de la sourate Al-Moudathir. Sa ville natale est la Mecque²³⁸ et il emigra vers Médine.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Lis ! Ton Seigneur est le Tres Noble, qui a enseigné par la plume [le calame], a enseigné a l'homme ce qu'il ne savait pas) (96/3 à 5)

Il revint de la grotte, le cœur en vult, par cet événement. Khadijah (رضي الله عنها) lui dit alors : « Tu n'humilieras pas » puis elle en informa (son cousin) Waraqah ibn Nawfal qui lui dit : « C'est l'ange Jibril (عليه السلام) Nâmoûs Al-Akbar) qui est déjà venu à Moassa (صلى الله عليه وسلم) ».

²³⁸ C'est-à-dire . Par le début de la sourate 74

بِأَيِّ لَمَدٍّ

(Ô toi ! Le revêtu d'un manteau !) (74/1)

Après le debut de cette révélation, lorsque l'ange lui est venu, il rentra chez lui en disant : « Couvrez-moi ». Allah révéla alors : « **Ô toi ! Le revêtu d'un manteau !** » Après cela la révélation fut préservée et révélée continuellement. Ceci fut la première révélation descendue sur lui après l'événement de la grotte de

... qu'ils aient décidés de ...
 ... dans la grotte en compagnie de ...
 ... émigrèrent ensemble à ...
 ... tandis que les médinas ...
 ... prêtèrent serment d'allégeance ...
 ... et de l'assister, et la commande ...
 ... à écrire son histoire à partir de la ...
 ...

... mentionne plusieurs points parmi ce qui ...
 ... la connaissance du Prophète ... dont le plus ...
 ... le plus important est la connaissance de ce pour ...
 ... été envoyé, et le fait qu'il ait été envoyé pour ...
 ... contre le polythéisme, et appeler les gens à ...
 ... Allah, car c'est cela qu'implique l'attestation ...
 ... également le verset cite implique cela il a donc ...
 ... par s'éloigner du polythéisme du ...

﴿ O toi ! Le revetu d'un manteau ! L'ave-
nir averti ! Et de ton Seigneur, célèbre la gran-

deur ! Car si l'adoration n'est vraie que si le
polythéisme est présent, l'adoration est
fautive. Il a fait l'éloge de l'unicité, qui est la prière
en gémissements et qu'aucun acte ne s'élève
sans qu'il n'est pas accompagné de l'unicité

« Ceci est le premier verset par lequel il est devenu
messager, et le premier ordre qu'il ait reçu de son Seigneur
auditive. Et ceci, car lorsqu'il vit l'ange, ce qui est
apparu à la grotte de Hirâ' et que les premiers versets de
la sourate « Al-'Alaq » lui furent révélés, il prit peur et
s'enfuit pour rentrer chez sa famille, en leur disant
« Couvrez-moi ». Alors révéla alors : « O toi ! Le revetu
d'un manteau ! », le revêtu de vêtements qui s'est caché
du fait de la peur ressentie lorsqu'il vit l'ange venu lui
révéler la révélation. « Lève-toi » C'est-à-dire : Sors de
tes couvertures, et avertis les gens, met-les en garde
contre le châtiement de ton Seigneur, s'ils n'ont pas
encore cru. C'est donc par cet événement qu'il devint
messager tout comme il devint prophète lors du premier
événement.

des vêtements purs et les a. Et de
sorte que tu ne donnes pas davan-
tage. Et pour ton salut

« C'est-à-dire : Ne donne pas
d'avantage »

« C'est-à-dire : Ne donne pas
d'avantage en
la parole des sages
comme la parole
des paroles encore »

« C'est-à-dire : Ne donne pas d'avantage
à la souillure c'est l'impureté et la souillure »

وَتَحْشُوا نَجَسًا مِنْ الْأَوْثَانِ

« Eloignez-vous de la souillure des idoles »

« L'auteur () a interprété ces versets d'une explication
saine »

« C'est-à-dire : Ne donne pas ce que tu as par flatterie
dans le but de recevoir davantage en retour, ou dans
l'espérance que tes actes vont te faire valoir davantage
auprès d'Allah, en espérant davantage par eux
encore. Ne sois pas flatté de tes actes ou encore Ne
multiplie pas si tes biens sont de, a nombreux »

Le sens du verset : (Leve-toi et avertis
du polythéisme et appelle au monothéisme)
(Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur)

20 C'est-à-dire sur son oncle, son père
alors, sur les épreuves qu'il a eues de la part
d'Allah

21 Car le polythéisme est le pire des crimes
est desobéit, et aucun acte ne s'élève en
l'unicité est la plus importante des choses
premier prêche des messagers du premier

وذكر من سيرة عيسى

(Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de Lui)
(23/32)

Il prit cette chose très au sérieux, en avertissant les gens
de manière tantôt spécifique tantôt générale, fût-ce que
dans cela, lui et ceux qui le suivirent. L'auteur ()
éprouvé de la même façon que le prophète et ses
compagnons, lors de son prêche. Ils patientèrent furent
éprouvés, mais Allah fit apparaître Sa religion après
qu'elle ait été faible, par ses mains et ses compagnons. A
Allah revient donc la louange et les bienfaits et qu'Allah
le récompense, ainsi que ceux l'ont accueilli et secouru
pour préserver l'Islam et les musulmans, de la meilleure
récompense.

... sa grandeur par son unicité...
 «... purifie-les...» (ce a signifié...)
 la forme de polythéisme... Et de toute
 souillure, écarte-toi le péché désigne...

Allah est la seule divinité méritant...
 sans équivalent sans semblable et
 dans son droit à être adoré et digne de
 l'assistance qu'il est le Créateur Il ne crée...
 sans que quoique ce soit lui soit associé...
 certes le polythéisme, en plus d'être...
 des crimes détruit le droit d'Allah dans l'adoration...
 est une mauvaise façon de penser à Allah...
 des mondes

Il est le pire péché par lequel Allah est desobéi ou
 qui t'empêche ton âme de toute parole ou acte la soulevant

eci a été dit par Ibn 'Abbâs رضي الله عنه ainsi que par d'autres
 savants du *Tafsîr*. Il a été dit aussi : Le polythéisme
 encore. Dans le terme « *Rijz* » la lettre - ر - a remplacé
 la lettre - س - « *Rijs* », comme le prouve la parole d'Allah :

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

Éloignez-vous de la souillure des idoles » (22/30)

Ibn 'Abbâs رضي الله عنه a dit également : « Délaisse tout ce qui
 mène au péché ». Et le sens serait donc : Délaisse toute
 chose et tout acte engendrant un châtement.

S'écarter d'Allah est des choses
acceptées.

Il précisa ainsi le monothéisme pendant
la dixième année d'attachement.

52 C'est le fait de se démentir et d'aller
en coupant tout lien le terme « *Al-Wasi* »
du mot « *Al-Wasi* » (la liaison). Le prophète
l'ordre de délaisse les idoles de son cœur,
couper, ainsi que de l'ensemble des peuples.

53 Allah ﷻ a dit à propos de Son ami Muhammad

وَأَعِزَّنَا وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

**(Je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous
invoquez en dehors d'Allah) (19/48)**

L'unicité sur laquelle évolue le serviteur ne sera
complète que lorsqu'il se désavouera du polythéisme de
ses adeptes, en s'éloignant d'eux et en les désavouant.

54 C'est-à-dire : Le Prophète ﷺ a prêché pendant dix ans,
afin d'expliquer l'unicité, d'appeler à cela, d'expliquer le
polythéisme et de mettre en garde contre cela, et tout
cela se fit avant l'obligation de la prière qui est toutefois
le pilier de la religion, et avant toute autre obligation
religieuse. Par ceci tu vois que la réalité de la chose pour
laquelle le Prophète ﷺ a été envoyé, et la chose à laquelle
tous les prophètes avant lui ont appelés, c'est
l'avertissement contre le polythéisme et son interdiction.

et le fait de prêcher l'unicité de Dieu, et de ne pas adorer comme Allah - La Haut

وَمَا رُسُلِي إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ ثُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا
وَتَعْبُدُونِ

« Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager qui Nous n'ayons révélé : « Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc ». » (21/22)

وَعَدْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ مُّسَوِّدًا لِّرُسُلِنَا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْحَمُوا
أَنْفُسَهُمْ

« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire] : « Adorez Allah et ecartez-vous du *Taghoût* » (16/36)

et il c'ta à propos de Noûh, de Hoûd, de Sâlih et de Shou'ayb (ع.) que la première chose qu'ils dirent à leur peuple est :

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

« Adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de Lui » (23/32)

Et même le sceau de ses prophètes, *Al-Muhammad*,
en tout premier lieu les gens à cette
Hâ la d'Aïlah « vous réussirez ». Et

وَأَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ إِذْ أُوتِيَ الْوَحْيَ أَنْ يَأْتِيَ بِالنَّبَأِ الْوَاحِدِ

(**Reduira-t-il les divinités à un Seul Dieu ? Voici une
chose vraiment étonnante**) (38, 6)

Et il ﷺ a dit à Mou'adh رضي الله عنه lorsqu'il l'envoya à Yathrib :
« Que la première chose à laquelle tu les avertis soit
l'attestation de foi » et dans une autre version « *Appelle-les à
l'unicité d'Allah* » et dans une autre version « *Appelle-les à
l'unicité d'Aïlah* ». Ces trois versions s'expliquent
mutuellement. Et le Prophète ﷺ ne l'a envoyé que pour
cette raison, qui est d'appeler les gens à l'unicité et ceci
car c'est la base de la communauté sur laquelle elle se
construit. Sans cela nul acte ne peut se construire
dessus.

L'unicité est donc la base, et le reste de la législation
religieuse en découlent. Lorsque la base disparaît les
ramifications disparaissent avec. Qu'est ce qui paraît
plus clair que cela ? Concernant le fait que l'unicité soit la
base des obligations, dont la connaissance est de
première nécessité. Le fait qu'il ﷺ s'attacha à cela dix
années entières à appeler à l'unicité et à mettre en garde
contre le polythéisme, avant que toute autre chose soit
légiférée, doit nous paraître suffisant.

« Cinq prières quotidiennes furent prescrites avant l'émigration de la Mecque durant trois années, pour se diriger vers Médine ».

Et ce voyage nocturne ainsi que l'ascension de son corps et son âme, depuis la mosquée d'Al Bourâq et ce jusqu'à attendre le jour et d'éveil et ce ne fut pas un rêve, mais une réalité de cela. Puis Jibrîl (ع) l'éleva au ciel par une ascension nocturne, d'une façon correspondante à la vision des anges. Chaque fois qu'il passait près d'un lieu, il passait par ses habitants, jusqu'à atteindre le qu'il voulait. Il atteignit en hauteur et élévation ce qu'Allah lui en a connaissance. Il s'approcha d'Allah, Lui parla sans intermédiaire, et reçut une part de révélation. La première chose qui lui fut révélée fut l'accomplissement de cinquante prières. Il ne cessa cependant de repartir de Moûssâ (ع) vers son Seigneur jusqu'à ce qu'elles lui soient allégées à cinq. Allah lui dit cependant : « Elles sont cinq en apparence, mais cinquante dans la récompense, car chaque bonne action en recolt dix ». Puis il redescendit à Jérusalem, retourna à nouveau Al Bourâq puis revint à la Mecque. Au matin, il raconta ce qu'il vit lors de ce voyage.

Ce qui signifie : Après avoir fait cette ascension au ciel. Et ces cinq prières quotidiennes furent prescrites avant l'obligation de l'émigration à Médine, comme cela est apparent du récit d'Ibn Ishâq (ع) : « Le voyage nocturne a précédé l'émigration de trois années, et il a été dit : « d'une année ». Et il a été dit : « De six mois ». Et

L'émigration consiste à se séparer des terres des polythéistes pour se rendre en terre d'Islam. L'émigration est une obligation, à partir

il a été dit, « De cinq années » Et Allah le sait.

²⁵⁸ C'est-à-dire : Après treize années de mission, le prophète fut ordonné de se séparer des polythéistes pour aller prêcher la religion, prêcher à Allah en dehors de la Mecque, car cela est une obligation et un devoir. Et ce qui a été une obligation devient obligatoire. Et les devoirs et les obligations ne peuvent s'accomplir qu'en quittant les terres des polythéistes lorsque la pratique et la mise en évidence de sa religion n'est pas possible au milieu d'eux, ainsi qu'être clair et avertir contre leur mal. Ce qui ne peut accomplir cela, il lui devient obligatoire de quitter les terres des polythéistes.

²⁵⁹ Par préservation pour la religion. Les émigrés ont été nommés « *Mouhâjirôûn* » du fait qu'ils ont émigrés de leurs demeures et de leurs terres, dans lesquelles ils ont grandi, pour Allah, afin de se rendre dans des terres dans lesquelles ils n'ont ni biens ni familles, lorsqu'ils se rendirent à Médine donc. Toute personne quittant sa terre est donc un émigré (*Mouhâjir*). Et le terme « émigration » signifie à la base : la séparation d'avec l'autre, la coupure et l'éloignement.

ne vers une terre d'Islam
ce que vous ne devez
pas la parole d'Allah

وَمَا يَكْفِيكُمْ أَنْ يَخْبِتُوا لَكُمْ أَن تَكُونُوا
مِنْكُمْ أَوْ يَخْبِتُوا لَكُمْ أَن تَكُونُوا مِنْكُمْ
وَمَا يَكْفِيكُمْ أَنْ يَخْبِتُوا لَكُمْ أَن تَكُونُوا
مِنْكُمْ أَوْ يَخْبِتُوا لَكُمْ أَن تَكُونُوا مِنْكُمْ

son obligation est connue du Coran de la Sunnah et
consensus. Celui qui la délaisse s'expose à la menace,
mais d'un savant rapporte le consensus des savants
obligation de quitter les terres de mécréance pour
prendre les terres d'Islam. Allah l'a rendue obligatoire à
son Prophète ﷺ et ses compagnons, avant que ne leur
ait rendu obligatoire le jeûne et le pèlerinage, comme
est relaté dans les livres des fondements et ceci est
une chose nécessairement connue de la religion.

Et ceci à l'unanimité de ceux qui sont reconnus parmi
les gens de science. Shaykh Al-Islam (رحمه الله) a dit:
« Personne n'est préservé du polythéisme, excepté celui
qui prend clairement ses positions avec ceux qui le
commettent ».

مَنْ يَفْعَلْ مَعَهُ ظُلْمًا فَلْيَأْكُلْ ثَمَرَهُ

عَنْ

(Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes enlèveront leurs âmes en disant : « Situation étiez-vous ?²⁶³ » - 'Nous étions arrêtés sur terre²⁶⁴', diront ils. Alors les anges du

²⁶² Ce qui signifie : De par le fait qu'ils étaient des mécréants. Ce verset fut révélé concernant les habitants de la Mecque sachant qu'ils n'émigrèrent pas. Allah a alors dit : « Les anges enlèveront leurs âmes ». Ce qui est voulu par l'ange de la mort et ceux qui l'aide, ou alors l'ange de la mort seul. Les arabes utilisent parfois le pluriel pour désigner un singulier. « **Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes** » : Du fait qu'ils aient délaissés l'émigration.

²⁶³ C'est-à-dire : Pourquoi êtes-vous restés à la Mecque et avoir délaissés l'émigration ? Ceci est une question orientée vers un blâme. Le sens revient à : Pourquoi êtes-vous restés à la Mecque, pourquoi avez-vous délaissés l'émigration ? Dans quel camp êtes-vous ? Et les anges savent dans quel parti ils étaient en délaissant l'émigration après qu'elle ait été rendue obligatoire pour eux.

²⁶⁴ Incapable d'émigrer. Nous ne pouvions pas sortir de cet endroit, ni voyager loin sur la Terre.

terre d Allah n'était-elle pas assez vaste
pour permettre d'émigrer ? » Voilà bien
la destination est l'Enfer. Et tout
ceux qui n'ont pas A l'exception des hommes
hommes, les femmes et les enfants
moyens et ne connaissant pas le chemin

C'est-a-dire A Medine « qu'ils
ont eu des polynômes
pas d'excuse l'est
seulement aux polynômes
« eux » (Rapporte par Ab

C'est-a-dire : Quelle mauvaise et
et enfer Ceci nous montre que
gration pour celui a qui elle est
considéré comme un parmi les grands po

Celui qui est incapable d'émigrer le
« est le pluriel du terme « Al Wafda » et
« les enfants ». Ce sont tous ceux qui n'ont pas
atteint la puberté

C'est-a-dire : Ceci concerne la rupture d'avec les
associateurs. Ils n'ont aucun savoir-faire, aucune
ressource, ni argent qu'ils puissent dépenser, ni capacité
physique suffisante pour effectuer ce voyage

Ils ne connaissent pas le chemin qui leur permettrait
de sortir de la Mecque afin de rejoindre Med ne qui est
devenue une terre d Islam

la, il se peut qu'Allah pardonne
Clément et Pardonneur (S. 100 v. 99)

Allah ﷻ dit aussi :

مَنْ رَضِيَ سَعَةً فَإِنِّي وَاقِعُونَ

« Ô Mes serviteurs qui avez cru ! Ma terre est vaste²⁷². Adorez Moi donc ! » (S. 100 v. 56)

²⁷⁰ C'est-à-dire : Qu'Il va pardonner à ces gens impuissants. Ce sont des gens qui ont dû avoir délaissés l'émigration. Et le verbe « وَاقِعُونَ » (peut) » prend la forme de l'engagement fait par Allah, provient d'Allah.

²⁷¹ Clément, en effaçant leurs mauvaises actions, est Pardonneur pour celui qui se repent à Lui. Il n'impose pas à une âme une charge dépassant sa capacité. 'Abbâs ؓ a dit : « Ma mère et moi étions parmi les impuissants ». Et le Prophète ﷺ invoquait pour ces gens là dans ses prières.

²⁷² Allah a ordonné à Ses serviteurs croyants d'émigrer d'un pays dans lequel ils ne sont pas capables de pratiquer ouvertement leur religion, vers un autre endroit de Sa Terre, en nous informant qu'elle n'est pas petite, mais plutôt vaste, accueillant de nombreuses créatures. Dès lors donc qu'une personne se retrouve

... (-) ... a d ...
... et a été rece ... est ...
... a la Mecque ...
... "

... un pays, n'ayant pas ...
... sa religion ...
... vaste afin qu'il p ...
... comme il lui a été ord ...
... toute personne résidant da ...
... péchés sont commis de vert ...
... possible de changer cela ...
... de cet endroit.

C'est-à-dire : Unifiez-Moi sur Ma vasi. Te ...
... crée, ainsi que ce qu'elle cont ent p ...
... même façon que je vous ai crée et vous ...
... afin que vous M'adoriez. Et dans un hadith d ...
... dit « *Je t'ai créé pour Moi, et j'ai tout crée pour toi* »

... fut surnommé : Mouhyi As-Sounnah. Il s'agit de ...
... Mohammed Al-Houassayn Ibn Mass'oud Al-Farra. Il est
... auteur du célèbre *Tafsir*, du livre « *Sharn As Sounnah* »
... et d'autres encore. Il décéda en l'an cinq cent seize

De nombreux successeurs des compagnons ont
rapportés cette parole qui nous fait profiter que ce u qui
d'asse l'émigration, une fois qu'elle lui est obligatoire
ne devient pas mécréant. Il est un pecheur de par son
délaissement, et il est un croyant à la foi faible. C'est un
pecheur desobéissant, du nombre des croyants
monothéistes.

La preuve de la Souannah ²⁷⁶ concernant l'émigration, c'est la parole du Prophète ﷺ :

« *لَا يَنْتَهِى الْهَجْرُ حَتَّى يَنْتَهِى التَّوْبَةُ* »

²⁷⁶ L'émigration ne cessera pas tant que le repentir sera accepté ²⁷⁷ Et le repentir sera accepté tant que le soleil se lève.

²⁷⁶ C'est-à-dire : Concernant l'obligation de l'émigration depuis une terre de polythéisme vers une terre d'Islam, ceci fait partie de la Souannah de Mohammed ﷺ. Souannah qu'il nous a été obligé de suivre.

²⁷⁷ C'est-à-dire : L'émigration ne cessera pas jusqu'à ce que cesse le repentir. C'est-à-dire : Jusqu'à ce que le repentir de celui qui veut se repentir ne soit plus accepté. Ce hadith prouve donc que le repentir ne cessera d'être accepté et que l'émigration restera obligatoire jusqu'à ce que le repentir ne soit plus accordé.

Quant au hadith d'Ibn 'Abbâs رضي الله عنه : « *Il n'y a plus d'émigration après la conquête de la Mecque, mais il reste le Jihâd et l'intention* ». Le but de ceci : C'est qu'il n'y a plus besoin d'accomplir l'émigration, depuis la Mecque à destination de Médine, dès lors que la Mecque est devenue une terre d'Islam. Certaines personnes désirèrent émigrer vers Médine, pensant que le Prophète ﷺ privilégiait cette ville. Il leur expliqua qu'il n'a incité à partir à Médine qu'en raison du fait que la Mecque était une terre de mécréance. Mais dès lors

« ne sera pas levé de l'occident »
waïd et Ahmed

« ... est devenue une terre d'apostasie »
« ... est donc : Ne partez plus vers elle »
« ... ne ... Concernant l'emigration
« ... l'athéisme vers une terre d'Islam »
« ... est confirmé par les textes »
« ... ».

« Lorsque le soleil se lèvera de l'ouest, ce sera à
proximité de l'Heure, car ce sera un de ses plus proches
signes. Lorsque cela se produira le repentir ne sera plus
accepté Allah ﷻ a dit :

يَوْمَ يَنْفَعُ بَعْضُ رِبِّكَ لَا يَفْعُلُ نَفْسًا إِيْمًا

(Le jour où certains signes de ton Seigneur
viendront, la foi en Lui ne profitera à aucune âme)
(6/158)

Et ceci est venu de même dans de nombreux hadiths
mettant en évidence la venue de l'Heure et prouvant que
le repentir sera accepté tant que le soleil ne se levera pas
à l'ouest, et le repentir ne cessera qu'à ce moment. Dans
un hadith il est dit : « Je me désavoue de tout musulman
vivant au milieu des associateurs ». (Rapporté par
Mousslim et At-Tirmidhî). Et également : « Que leur deux
yeux ne se voient pas ». (Rapporté par Mousslim). Et
également : « Une personne ne préservera sa religion que
lorsque qu'il fuira de cime en cime ». (Rapporté par Al-
Nassâbi).

Lorsque le Prophète ﷺ s'installa à Médine, il ordonna d'accompagner les autres et les devoirs de la morale légale : le jeûne, le pèlerinage, la prière, l'ordre d'accomplir le bien et d'interdire le mal²⁸⁰ et les autres lois islamiques.

²⁸⁰ C'est-à-dire : Lorsqu'il émigra de La Mecque et s'y installa, repandit l'unicité d'Allah et acceptèrent les principes de la religion, accomplirent la prière, la suite des lois islamiques révélées, lois par lesquelles Allah et davantage Ses serviteurs. Et la majorité de la loi islamique, révélée à Médine.

²⁸⁰ Allah ﷻ a dit :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كُنْتُمْ تَتَّقُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَبِالتَّوْبَةِ عَنِ الْمُنْكَرِ

« Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable » (7/157)

Ceci est sa description dans les livres révélés, et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est général, et c'est une obligation à chaque individu, selon sa capacité. Allah ﷻ a dit :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

... et dix ...
... perdue ...

... la meilleure communauté
pour les hommes ...
convenable Interdisez le blâmable

...
...
...

... soit issue de vous une communauté
appelle au bien, ordonne le convenable, et Interdise
le blâmable » (3/104)

... haut degré se fait par la main, puis par
... celui qui ne le peut, puis par le cœur pou
ne le peut, et ceci est le plus bas degré de la foi

Prendre soin de ses parents, lier les liens de parenté,
rendre les dépôts confiés, et l'ensemble des nobles
comportements et des œuvres pieuses, comme ceci est
... à travers sa législation.

Toutes les lois lui ont été révélées pendant cette
période, ainsi que les piliers, les obligations et les choses
recommandées, ainsi que l'explication de ce qui annule
ce 3

Après qu'Allah ait parachevé sa religion. Il a transmis
tout cela de la meilleure des façons. Aboû Dhar a dit
« Le prophète n'est mort qu'une fois que la science de

ne l'ait mise en pratique
monothéisme et tout

« Auquel pèsent lourd les difficultés de la
vie, qui est plein de sollicitude pour les
croyants » (9/128)

Q. Allah prie sur lui et le salue Il
transmet le message et rend le dévot
conscient de la communauté.

« Par peur que sa communauté ne tombe en
déclin Il a transmis la religion entière et a complété
sa loi et n'en délaissait, comme Allah le lui a ordonné. Et
dans un hadith il est dit : « Il n'y a pas un prophète qui est
envoyé sans qu'il n'ait comme devoir d'indiquer le bien qu'il
est venu et de mettre en garde contre le mal qui le corrompt
afin de préserver sa communauté ». (Rapporté par An-
Nasaï)

« C'est la base du bien et sa plus grande part C'est de
respecter la plus importante des obligations, et c'est dans ce
sens que les messagers ont été envoyés et les livres
révélés »

agrees²⁸⁹ Le mal dont il la mes... en ag...
polythéisme²⁹⁰ et tout ce qu Allah a testé et trié
Allah l'a envoyé à toute l'humanité²⁹¹ et à
deux grands groupes - Juifs et Humaine - de l'
La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah

289 Parmi les actes et les paroles apparents et cachés

290 Ceci est la base du mal et sa plus grande p...
d'ailleurs la première chose qui lui a été ord...
d'avertir à son encontre, comme Allah ﷻ a dit :

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنْذِرْ

(Ô toi, l'enveloppé [dans tes vêtements] ! Leve-toi et
avertis) (74/1 et 2)

C'est-à-dire Avertis contre le polythéisme Il en fut ainsi,
pour chaque messenger, il mettait en garde sa
communauté contre le polythéisme tout en appelant leur
peuple à l'unicité

291 Ce qui est interdit est tout polythéisme, en actes et en
paroles.

292 Cela signifie qu'Allah a envoyé le Prophète
Mohammed ﷺ à l'ensemble de l'humanité, que ce soit les
arabes ou les non-arabes, les hommes comme les
femmes les gens libres comme les esclaves, les noirs
comme les gens de couleur mate ou blanche. Et ceci ne

« Ô hommes ! Je vous envoie
le Messager d'Allah »

« sans aucune charge »

« à la limite des musulmans »
« venue à la Sienne dans »

« est une généralité claire con- »
« cerne l'ensemble de l'humanité »
« aux non arabes. Al ah a cul »

وَمَا رُسُوتُ إِلَّا كَافَّةً لِّبَاسٍ نَّبِيٍّ وَنَذِيرٍ

« Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant
qu'annonciateur et avertisseur pour toute
l'humanité » (34/28)

وَمَا رُسُوتُ إِلَّا كَافَّةً لِّبَاسٍ نَّبِيٍّ وَنَذِيرٍ

« Nous ne t'avons envoyé que comme
annonciateur et avertisseur » (25/56)

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

« Mohammed est le Messager d'Allah » (48/29)

Et son message est parvenu à son peuple.

Et la sorazite a dit : « Le message est parvenu à son peuple, qui d'autre part est de preades parmi les peuples. Le message est adressé à l'humanité humaine ».

Et il a dit : « Le message m'a été parvenu, spécifiquement à leur peuple, tard, et a l'humanité entière » (Rapporté par et Moukham). Ceci fait partie de son message, est le dernier des prophètes, envoyé à l'humanité entière. Et ceci est une chose nécessaire à la religion, qu'il est le message d'Allah, humains et les djinns, et qu'ils doivent tous l'obéissance. Ceci est impliqué par son message, le rejeter qu'un orgueil, leur entêté.

C'est-à-dire : il ne mourut pas qu'après que son message soit complètement la religion, et que le message soit correctement et totalement transmit, au point où il a dit : « Je vois la lumière sur une voie blanche, dont la clarté du jour est identique la nuit, ne s'égarera donc que celui qui est venu à la perdition » (Rapporté par Ahmed et Ibn Mâdjâ).

gard but, j'ai parachevé tout
et accompli sur vous Mon

et se n'a été que par
sa mort et de lui, il
se tenait debout à Arafat, mais
seuls. Et ceci compte p
d'Allah sur cette commu
ment de la religion s'est prod
ne n'a besoin d'une autre re
que qu'Allah prie sur lui et le

Allah a dit

وَمِن كَلِمَاتِكَ صِدْقًا وَغَدًا

la parole de ton Seigneur s'est accomplie et
la vérité et équité) (6/115)

dire : vérité que en informations, et équitable
les ordres et les interdits. Et ceci montre bien
a complété la religion pour nous dans tous ses
et la chose complète n'a besoin d'aucun ajout
tentaire Allah ﷻ a dit :

لَا مُدْبِلَ لِكَلِمَاتِهِ

ne peut modifier Ses paroles) (6/115)

J'agréé l'islam comme religion pour vous.
[Sourate Al-Maidah 3]
La preuve de sa mission est la parole d'Allah.

C'est donc qui prétend que le Coran est un mensonge et un faux, ce qui implique par ce verset, et en vertu de ce verset, vous des nouveautés, car toute nouveauté n'est en fait qu'une innovation et tout égarément» (Rapporté par Abou Dawoud, Tirmidhi).

²⁹⁷ Une fois qu'Allah nous a informé qu'il a agréé pour nous Sa religion, qui est le plus grand des biens à notre égard, Il dit ensuite « [J'ai] accompli » dire : J'ai parfait « **sur vous mon bienfait** ». Celui dont le bienfait est complet, il a certes réussi de la même manière.

²⁹⁸ C'est-à-dire : Soyez-en satisfaits pour vous-mêmes car c'est celle-ci qu'Allah aime et agréé comme religion et pour laquelle il a choisi le meilleur des prophètes, et révélé le plus noble des livres. Ka'b رضي الله عنه a dit « Si ce verset avait été révélé sur une autre communauté, ils auraient considéré ce jour comme étant un jour de fête ». 'Omar رضي الله عنه a dit « Ce verset a été révélé un vendredi le jour de 'Arafat, et ces deux jours sont déjà des jours de fête pour nous, par la grâce d'Allah ». Il s'agit aussi de l'avis dit par Ibn 'Abbâs رضي الله عنه.

« Si tu mourras³⁰⁰ et ils mourront eux aussi
ensuite, au jour de la Résurrection, vous

« C'est à dire la preuve brée
pour le concret.

« C'est à dire que tu mourras. Ô !
« it ٢ Aboû Bakr ٢ se leva en pleurant
« O pere et ma mere, tu as atteint le
« present » Allah a dit

فَمَنْ تَقِيَتْ عَنْ عَقْبِكَ وَمَنْ يَنْقِيتَ عَنْ عَقْبِهِ

« Si mourait donc, ou s'il était tue, retourneriez
vous sur vos talons ? » (3/144)

« Il est vivant ٢ dans sa tombe, d'une vie liée à la vie
intermediaire entre celle d'ici-bas et celle de l'au-dela,
d'un degre plus haut et plus complet que la vie des
martyrs mentionnés dans la parole d'Allah :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا سَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ
يُرْزَقُونَ

disputerez auprès de votre Seigneur
Zoumrat V 31-31]

« Ne pense pas que ceux qui ont été tués
sentier d'Allah, soient morts. Au contraire
vivants, auprès de leur Seigneur, bien
(3/169)

Quant à la vie du corps l'hyat de la
de vie il est mort et puis, il a été
haceu, et que la prière mortuair et
Il a été enterre a Médine, qu'Allah
et il n'a pas été dit qu'il n'est pas
part de certains innovateurs qui sont
fixées par le Coran et la Sounna ce qui
sentent contredit dans leurs fondements
servent de cette prétention qui est
tourner vers lui ١٠٢, et lui demander des
n'en est même pas capable. Sa mort est acceptée
sens par les témoignages des gens, et ceci est
savants comme des gens de la masse et ne peut
cela qu'un orgueilleux

« C'est-à-dire : Ils mourront à leur tour, Allah a dit

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

« Toute âme goûtera la mort » (3/185)

102 Par rapport à ce sur quoi vous étiez dans ce bas-
monde, au sujet de l'unicité, du polythéisme et tout cela
devant Allah, comme ceci est détaillé dans la sourate

... et mort l'expose ...
... ex de develop ...

... ..

C'est d'elle (la terre) que Nous vous ...
... elle Nous vous ferons retourner ...

... ainsi, qu'Al-ha ...
... sourates encore ...
... correction, au rassemblement ...
... tombe, car tout ceci englobe de mani ...
... au jour dernier. Car la foi au ...
... la foi en la resurrection, et ce ...
... important, car les gens de l'epoque ...
... croyaient pas, ils rejetaient le fait ...
... ennent à l'etat dans lequel ils se trou ...
... mort, avec toute leur chair, leurs os et leurs ve ...
... est une grande ignorance de la science parfaite ...
... Allah ainsi que de Son pouvoir sur chaque chose C'est ...
... cela qu'Allah réitère plusieurs fois ce rappel ...
... gissant du retour des corps à leur état initial, dans de ...
... passages de Son livre. Et il est certes ...
... scient et capable de tout.

Afin que chacun soit rétribué selon ses actes ...
... chacun récupère son droit par la loi du talon, et ce ...
... meme pour les animaux.

vous ferons sortir une fois encore
(7/55)
Ainsi que d'une capote

— — —
« C'est-à-dire Vous provenez de la terre, et le premier est Adam (ع) qui fut créé de la surface (Adīm) terrestre. Et c'est de là que vous serez emmenés. C'est à dire Lorsque vous serez emmenés, puis ensevelis. Ensuite Nous ferons ressortir de là, pour le jour de la Résurrection des comptes. Et ceci correspond à la parole d'Allah

لَيْتٌ نَّحْيِيكُمْ فِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ

(Vous y vivrez, vous y mourrez, et de là Nous vous ferons sortir) (7/25)

Et dans un hadith nous trouvons : « Le prophète prit une poignée de terre, et la lança sur une tombe puis récita :

مِنْهَا خَلَقَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

(C'est d'elle (la terre) que Nous vous avons créés, et en elle Nous vous ferons retourner, et d'elle Nous vous ferons sortir une fois encore) (20/55)

« C'est Allah qui, de la terre, a fait
croître des plantes¹⁰², puis Il vous a fait
descendre en sera sortir véritablement
[12-18]

... la Résurrection, les gens
... pour leurs actes
... parole d'Allah.

وَعَمِلُوا وَخَرَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا لَكُمْ

Le μ Allah désigne ici est la création d
e de l'humanité.

« C'est-à-dire : Il vous fera revenir à la terre, là
vous mourrez, puis vous en ressortirez vivants, à
assister au jour de la résurrection, tout comme il
a été la première fois.

C'est-à-dire : Selon leurs actions, bonnes ou mauvaises. La foi aux comptes et à la récompense des actes fait également partie de la foi au jour dernier

10 Les petits comme les grands, ceux qui contiennent un
tant de mérite comme les illustres.

« ... Afin qu'il retribue ceux qui font le mal
qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien
par la meilleure récompense » (20/15)

Et qu'il compte tenir la balance et la
preuve à ces seules et uniques choses.

يَوْمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا
مُتَشَكِّكِينَ ۖ اِذَا هُمْ فِيهَا مُتَدَاخِلُونَ
مُتَدَاخِلُونَ ۚ وَنُفِثَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ يُسِيرُونَ

30 Allah nous informe qu'il est le Possesseur
de la Terre, et qu'il est le Riche exclusif. Il
équité le Créateur des choses en toute équité.
retribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils
œuvrent » comme polythéisme et ce qui est
grave comme péchés « et récompense ceux qui font le
bien » en ayant unifiés leur Seigneur, et en ayant
sincèrement leurs obéissances « par la meilleure
récompense » qui sera le paradis. Et la date est 21/10/1971.

يَوْمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا
مُتَشَكِّكِينَ ۚ اِذَا هُمْ فِيهَا مُتَدَاخِلُونَ
مُتَدَاخِلُونَ ۚ وَنُفِثَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ يُسِيرُونَ

« Afin que chaque âme soit rétribuée selon ses
efforts » (20/15)

310 Car il a traité de menteurs Allah, Son messenger et
l'ensemble des musulmans.

Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités¹¹¹. Dis "Mais si ! Par mon Seigneur ! Vous serez très certainement ressuscités¹¹² puis, vous serez informés de ce

Allah les a déclarés mécréants de par leur refus de croire à la résurrection, selon leur prétention qu'ils ne pourront être ressuscités. Ceci prouve donc que toute personne reniant la résurrection devient mécréante et même plus. Ceci est parmi les pires formes de mécréance héritées de l'époque antéislamique.

« C'est-à-dire : Dis, ô Mohammed : « Mais si par mon Seigneur ... ». Ceci est une réponse de vérité comportant un serment par Allah, comme quoi ils seront bel et bien ressuscités au jour dernier. Et dans ce troisième verset, Allah a ordonné à Son Prophète ﷺ de jurer par Lui que le Retour aura bien lieu, et nous trouvons dans la sourate « Younous » ce verset :

وَيَسْأَلُونَكَ أَهْلُ قُلُوبٍ إِي وَرَبِّهِمْ سَحَقٌ وَمَا أَنُتْمُ
بِمُفْجِرِينَ

(Et ils s'informent auprès de toi : « Est-ce vrai ? » - Dis : « Oui ! Par mon Seigneur ! C'est bien vrai. Et vous ne pourrez vous y soustraire » (10/53)

Et dans la sourate « Saba' » :

que vous faisiez. Et cela est la
Allah" (1) [Sourate Al-Ankabut 29/23]

وَمَنْ يَكْفُرْ لِي وَدِينِي سَأُنَبِّئُ

« Ceux qui ne croient pas disent : « L'Heure
viendra pas » Dis : « Par mon Seigneur,
certainement, elle vous viendra » (20/127)

313 C'est-à-dire, L'vous a formé de l'ensemble
des accomplis, des plus nobles aux plus
grands aux plus petits Alla a dit

وَمَنْ يَكْفُرْ لِي وَدِينِي سَأُنَبِّئُ

وَمَنْ يَكْفُرْ لِي وَدِينِي سَأُنَبِّئُ

« Au Jour de la Résurrection, Nous placerons les
balances exactes Nulle âme ne sera lésée en rien,
fût-ce du poids d'un grain de moutarde que Nous
ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser
les comptes » (21/47)

314 Ce sera simple et aisé pour Lui comme Il a dit

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

« Et c'est Lui qui commence la création puis la refait,
et cela Lui est plus facile » (30/27)

Il a envoyé tous les
messagers. La preuve
est d'Allah :

Tout comme cela fut facile à Allah
de créer l'homme à partir du néant, à crs qu'il n'y
avait rien, Allah l'a fait exister et l'a formé à base d'eau
et se reproduire mutuellement à base d'eau
et Allah a fait toute une descendance grâce à la reproduction
alors il n'en sera pas plus difficile pour Lui de
revenir, alors qu'Il les a déjà créés à partir de rien.
Allah nous trouve : « Allah a dit : « Le fils d'Adam
me démenti et il n'a pas le droit de le faire. En ce qui
concerne le mensonge, il présume que je ne peux pas
le recréer comme je le fis auparavant ». » [Rapporté
par Al Boukhârî et Mouslim).

5 C'est-à-dire : Allah a envoyé l'ensemble des
messagers, du premier qui est Noûh (ﷺ) au dernier qui
est Mohammed ﷺ. Tous ont appelé les gens à adorer
Allah Seul, et de délaisser toute adoration vouée à un
autre que Lui. Ils annoncèrent à ceux qui répondirent
favorablement à cet appel, la satisfaction d'Allah et Ses
grâces. Et ils avertirent et mirent en garde ceux qui leur
ont désobéi, que la colère d'Allah, Son courroux et Son
châtiment allaient les atteindre.

مَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ خُفَّةً يَوْمَ الْقِيَامِ

وَمَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ خُفَّةً

(Messagers, annonceurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, pour les gens point d'argument devant eux. [Sourate An-Nisâ', v 165]

Le premier d'entre eux est Nuh (عليه السلام) et le dernier est Mohammed (ﷺ). La preuve est :

³¹⁶ Afin qu'ils ne disent pas le jour de la résurrection : « Aucun messager ne nous est venu, aucun livre n'a été révélé ». Allah a coupé l'argumentation des créatures en envoyant des messagers, en révélant les messages, afin que les preuves leur parviennent que la vérité leur soit expliquée, et que la nature saine soit dans leur cœur, et que cessent les excuses par lesquelles les gens voudraient argumenter contre Allah.

³¹⁷ Il y eut dix siècles entre lui et Adam (عليه السلام), tous adeptes de l'Islam authentique. Mais lorsque le polythéisme apparut, en raison de l'exagération envers certains hommes pieux décédés, Nuh (عليه السلام) leur fut envoyé. Il fut donc le premier messager aux gens de la Terre, et ceci fait l'unanimité auprès des musulmans.

³¹⁸ Il (ﷺ) est le dernier prophète envoyé aux gens de la Terre, et ceci est attesté par le Coran, la Sounnah, et l'unanimité des musulmans. Il est le sceau des prophètes.

Le Noth (ﷺ) est le premier des prophètes d'Allah :

وَأَوَّلُ رُسُلِي نُوْحٌ وَالْآخِرُ مُحَمَّدٌ

Il n'y aura aucun autre prophète d'Allah.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتِمُ السُّبُلِ

Mohammed n'est pas le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes (33/40)

Ceci est confirmé dans sa Sounnah, par plus d'un hadith, et il n'y aura aucun prophète après lui ﷺ. De même, l'ensemble des musulmans s'accorde sur ce point. Et de même le mensonge de celui qui prétend la prophétie après lui est connu et dévoilé. Le Prophète ﷺ nous a informés que trente grands menteurs viendront, et que chacun d'eux prétendra la prophétie. Ceci s'est effectivement passé comme il l'avait annoncé ﷺ. Quant à l'illustre Maryam (ﷺ), lorsqu'il reviendra sur Terre à la fin des temps, ne jugera que par la législation apportée par Mohammed ﷺ, et il sera un membre de cette communauté. Ce point également fait l'objet d'unanimité entre les musulmans.

« Nous t'avons fait une révélation confirmée à Noûh et aux Prophètes » (Sourate An-Nisa, v. 64)

1re C'est à-dire : Après Noûh, c'est à Moïse le messager, et le dernier à avoir un polythéisme. Quant à Sâfârde au Paradis, ٤. « Nous t'avons fait une révélation » sur le verset

مَنْ كَتَبَ أَنْ نَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنْ سَّمَاءٍ

« Les gens du Livre te demandent de leur faire descendre du ciel un Livre » (4/153)

Et ils dirent :

مَا أَمَرَ اللَّهُ عَنِّي شَيْءٍ

« Allah n'a rien fait descendre sur un humain » (6/91)

Il leur répondit par ces deux paroles :

قُلْ مَنْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْبَرِّي جَاءَ بِهِ مُوسَى

« Dis : « Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté ». » (6/91)

Allah a envoyé un messager
après Noûh jusqu'à Mohammed.

وَمَا مِنْ نَبِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ

« Vous l'avons fait une révélation connue
à Noûh et aux prophètes après lui »

« Si il mentionna un certain lieu
« Il t'a révélé ce qu'il te faut à cet
endroit »

وَمَا يَكُونُ لِنَاسٍ غِنًىٰ لِّلَّهِ حُجَّةٌ بَدَلًا

« En tant que messagers, annonciateurs et
avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers il
n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah »
(165)

Et d'après Ibn Mardawayh et Ibn Abî Hâtim d'après Ad
Djar : « J'ai dit : « Ô messager d'Allah ! Combien y eut-il
de prophètes ? » Il me répondit « Cent vingt-quatre
male » Je lui demandai alors : « Et combien de messagers
parmi eux ? » Il répondit : « trois cent treize qui se
présentèrent en foule ». ». Ainsi, Allah a apposé Sa preuve
pour pé l'excuse, par l'envoi de messagers et la révélation
des livres

« Noûh (عليه السلام) est le premier des messagers parmi les
enfants d'Adam, à avoir été envoyé aux gens de la Terre.
Le dernier est Mohammed ﷺ. Et nulle communauté, ou

d'adorer Allah exclusivement et leur interdit (1) *Tâghoût*³²¹. La preuve à ce sujet réside dans le *Qanûn* d'Allah ﷻ :

groupe d'humains, si ce n'est qu'Allah leur a envoyé un messenger, en tant que preuve d'Allah sur Ses serviteurs. Allah ﷻ a dit :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

« Et Nous ne châtions personne, jusqu'à ce que Nous envoyions un Messager » (17/15).

Et concernant tous les Prophètes ayant précédé Mohammed ﷺ, chacun succédait à un autre et Allah en fit des imâms de la guidée, par lesquels Il protège Sa religion, et Il dresse Sa preuve sur les serviteurs, et ceci ne cessera pas, jusqu'à ce que l'Heure se leve, comme a informé de cela le Prophète ﷺ : « Il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté, apparent sur la vérité et secouru, et ceci durera jusqu'à ce que se lève l'Heure » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).

³²¹ Il les appelle à pour quoi les messagers ont été envoyés. Leur prêche commun est l'adoration d'Allah seul, et le délaissement de l'adoration de tout ce qui est autre que Lui. La perle précieuse pour laquelle tous les messagers ont été envoyés est donc : l'unicité. Et tous les autres points de la religion, telles les règles du licite et de l'illicite sont des branches de la religion, et le serviteur n'a pas reçu l'ordre de mettre cela en application tant qu'il n'applique pas l'unicité, et tout ceci ne sera accepté

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ

صُفُوف

« Nous avons envoyé dans chaque...
un Messenger, [pour leur dire]...
écarter-vous du Tâghoûr »

« en présence de l'unicité, qui est...
messagers, du premier au dernier et...
la création a été créée, les messagers...
vres saints révélés et le paradis en... »

« Et parmi les versets semblables, la parole d'Allah »

وَمَا يَزِيدُكَ مِنْ قُنُسِكَ إِلَّا تُوحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ

« Nous n'avons envoyé avant aucun messenger, si ce
n'est que lui avons révélé : « Nulle divinité ne mérite
d'être adorée à part Moi ». Adorez-Moi donc ! »
(21/25).

Et autres parmi les versets, qui indiquent la grande
valeur de l'unicité. Ces deux versets contiennent la
même généralité claire : que la première chose par
laquelle le commencèrent les messagers est l'unicité.

Il dit moi, cette parole est venue de moi.
 J'ajoute en essai, en partant de la base
 de l'Hadith de Salim, de l'Hadith de
 la première chose qu'il faut faire.

« Adorez Allah, je ne vous connais de
 véritable divinité » (1/14)

Ceci est donc le premier des messages
 message et par cela apparaît donc l'importance
 l'importance.

Et la connaissance de ceci permet de la
 valeur, afin que tes pensées se concentrent
 afin que tu apprennes et agisses conformément
 y mettant le summum de tes efforts. Tu dois donc
 t'attacher à connaître ce qui s'y oppose, et les
 choses également, telles les sciences qui doivent
 tout ceci, en y vouant au maximum tes efforts. C'est
 donc la base de la religion, avant de connaître les
 obligations, issues des branches de la religion comme la
 prière, l'aumône légale etc. La prière ne sera pas valable
 ni l'aumône ou autre, sans cette base. Il convient donc de
 connaître la base de la religion de manière générale, et
 ensuite de passer à la connaissance des branches et ce
 de manière détaillée.

Et dans le hadith de Mou'adh رضي الله عنه, lorsqu'il a été envoyé au
 Yémen, il رضي الله عنه lui dit « Tu vas te rendre auprès de gens

attendant des gens qui
tu l'appelles...
...Sil, t'obé...
...nd...
...kappert...

nous montre bien en
...et n'agissent pas contre
...pas de... d'accomplir
...ce qu'il leur p... et c
...ne vaudront donc rien
...que ces actes seront de...
...ction ne va pas... leur d
...de et une branche ne va pas...

base, et le tronc c'est l'unicité. Et...
...représente le pilier de l'islam ne...
...cela il faut obligatoirement que ces...
...de l'acceptation de l'unicité et le...
...à partir) des dix ans de la personne

et par là, ce qui nous indique que l'unicité est...
...qu'il permette à la personne d'entrer au...
...radis, même s'il n'a jamais accompli une seule prière
...à appliquer l'unicité, et est mort accroché à ce...
...exemple de celui qui serait tué avant d'avoir pu prier
...à celui qui meurt, sa prière ne lui vaudra rien...
...vient seule, et même s'il priait, jeûnait, et donnait
...aumône légale, si cette personne n'avait pas l'unicité
...son cœur, cela ne lui servira à rien. Et par ceci donc
...constatons la grande valeur de l'unicité.

Ne consentirent à leur perdreau que la science de l'unicité et la connaissance de l'approche personnes et la raison. Les gens ne tombèrent dans rien, ce fut tenté par la parole « *à prendre* », fut suffit, suivie d'une simple réponse, ou même leurs savants ne consentirent, et en raison du fait qu'ils ont été polythéisme, l'adoration des idoles et l'ambiguïté. Par ceci, l'unicité fut nombreuses personnes prétendirent qu'ils l'aient ignorée.

Sinon, il est clair que la connaissance de l'unicité est considérée parmi les choses simples qu'elles soient et les plus accessibles, en manière générale. A l'époque des corruptions, distinguaient l'unicité du polythéisme, et cela prononçait l'attestation de foi, délaissait le polythéisme en reconnaissant sa fausseté, et son annulation, sa sincérité. C'est pour cela que lorsque le Prophète *alla* appelait à l'unicité en leur disant : « Dites - *La ilaha illa Allah* - », les gens répondirent :

حَقْلَ الْآلَهِ إِنِّهَا وَحْدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ

« Va-t-il faire de nos divinités, une divinité unique ? Ceci est certes une chose étonnante » (38/5)

Par la suite, les ambiguïtés se répandirent et la connaissance de l'unicité devint plus difficile. Et ce

Exposition des principes de la religion
Allah a imposé à tous les serviteurs d'Allah
et de croire en Allah³²³

16 Al-Qayyim a dit (2) :
par le biais duquel le serviteur s'agit
qu'il s'agisse d'un être adoré ou d'un être adorant.

17 même, il devint difficile aux gens de
contraire, car l'hypocrisie également
naïve des gens se retrouvant
l'attestation de foi, tout en admettant
c'est auprès d'Allah qu'est le refuge.

18 C'est donc pour ceci que les messagers
envoyés, et les Livres révélés. La religion est
sur deux points : la mécréance au Tâghoût, et la foi en
Allah. Celui qui accomplit cela s'est agrippé à une base
plus solide, qui ne peut se briser.

19 Il est Mohammed Ibn Abî Bakr Ibn Abî Ayyoub Az
Zarqî, ad-Dimashqî, connu sous le nom de : « Ibn Qayyim
Al-Jawziyyah ». Auteur de nombreux ouvrages reconnus,
il mourut en l'an sept cent cinquante et un de l'hégire
(2).

20 C'est donc toute chose par laquelle le serviteur
dépasse les limites, c'est-à-dire la quantité qu'il lui
convient de respecter dans la législation. Par ce
dépassement, il devient un Tâghoût, que cette limite soit
dépassez en considérant une divinité autre qu'Allah, en
la vouant n'importe quel acte réservé à Allah ou bien
dans le suivi d'une désobéissance à Allah, en considérant

Les *Tawaghit* sont nombreux, mais leur nombre est de cinq.

Iblis, qu'Allah le maudisse, est celui qui refuse l'adoration qu'on lui voue et qui refuse de lui vouer une adoration.

Il est ce qu'Allah a nommé l'ennemi, *Al-Qayyim* (القيوم) dit « Si tu observes bien le *Tawaghit* de ce monde, tu constates qu'il n'est pas d'une de ces trois catégories ».

326 Si tu apprends avec précision ce qu'est *Al-Qayyim* (القيوم), il t'apparaîtra donc qu'il y a des *Tawaghit* qui sont très nombreux parmi les êtres humains, indénombrables. Ceci car toute personne qui a franchi les limites imposées par la législation devient, par rapport à elle, et de ses limites un *Tâghoût*.

327 C'est-à-dire que ce sont les principaux *Tawaghit*, les plus grands, et ceci suite à l'analyse et l'observation.

328 Il est le principal. La malédiction (لعنة الله عليه) signifie « l'éloignement et le fait d'être chassé ». Iblis a donc été chassé et éloigné de la miséricorde d'Allah.

329 Par une adoration émanant du serviteur, quelle que soit sa forme. Celui-ci est un des plus grands *Tâghoût*.

330 Parmi ceux qui agréent l'exagération et la vénerie sans aucun mérite tel Pharaon, les sultans et les rois.

une partie de la science de l'homme
n'est par autre chose que ce qu'il a.

La preuve à ce sujet résidera dans...

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُوهُمُ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ أَعْيُنَهُمْ ذُلًّا

وَيَجْعَلُ اللَّهُ أَعْيُنَهُمْ ذُلًّا وَيَجْعَلُ اللَّهُ أَعْيُنَهُمْ ذُلًّا

سَيِّفٌ مِمَّا

Quelle contrainte en religion ! Car le bon
chemin s'est distingué de l'égarement³³. Donc,

l'égarement, ceux dont le but est l'élévation
l'inversion, et l'envie d'être consacrés comme
seigneurs, et d'être pris comme objets de prière.
Cela se produit avec leurs absents et leur
Il a été rapporté de certains savants de l'égarement
qu'ils ont dit : « Celui qui a un besoin que certains
viennent à ma tombe et me demande de l'aider »

Tels les astrologues, voyants et autres.

Tel celui qui juge avec les lois de l'époque
antique, ou les lois d'un pays quelconque et n'est
pas que cela, toute loi prise en dehors de ce qui est
nécessaire, que ce soit des lois, ou une règle inventée qui ne
fait pas partie de la législation, ou encore des remarques
sur les jugements. Celui-là est parmi les plus graves
erreurs.

« C'est évident. Ne forcez personne à l'Islam. La religion est claire, apparemment, par ses preuves que ses implications et par le besoin d'être force en contraignant d'entrer à la guide à l'Islam en ouvrant sa porte à la clarté, celle-ci y entre avec la clarté dont Allah a aveuglé son cœur à aveugler celui-ci, s'il entre dans la religion celui-ci ne profite, en y étant forcé et restreint. » Ce verset concerne certains enfants (les médinois) qui cherchaient la conversion et dit également. Ceci fut au début de l'Islam, ce verset a été abrogé par l'ordre du combat.

Le Shaykh (رحمه الله) a dit : « Le combat a été l'une des étapes, la première révélée par Allah à son prophète, la parole :

لَا يَرْجِي الْيَقِينُ بِأَنَّهُمْ طَلَبُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

« La Permission de se défendre est donnée aux victimes d'agression car elles sont l'objet d'injustices » (22/39)

Puis ce fut l'ordre du combat qui fut révélé.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

« Le combat vous a été prescrit » (2/216)

Le combat n'a pas été rendu obligatoire pour nous sommes préservés de l'attaque de ceux qui se sont détournés de la voie dans la sourate « Bar'âh » : « Combatez et de combattre pleinement », « Les gens du Livre qui ne veulent pas venir jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de la capitation et il ne fut pas autorisé de délaissier envers ceux qui nous tenaient loin de tout » tenaient, dès lors que la possibilité du pour les musulmans.

Ibn Al-Qayyim (رحمته الله) a dit : « Il était interdit pour les musulmans d'ordonner envers ceux qui inciteraient au combat, d'ordonner à l'encontre de l'ensemble des polythéistes comme Allah a dit :

وَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

(Tuez les polythéistes où que vous les trouviez)
(9,5)

Et le Prophète (ﷺ) a dit : « Combattez ceux qui mécroient en Allah ». (Rapporté par Mouslim et Ibn Mâjah).

Il est devenu apparent, et la vérité est claire par rapport au faux, la foi est claire par rapport à la mécreance, la guidée est claire par rapport à l'égarement. Et les versets et les preuves attestant de cela sont nombreux.

quiconque rente le *Taghout* tuer ou
Allah saisit l'anse la plus solide, qu'il ne
briser

Et est-ce que...

On trouve ces...

« La chose la plus capitale » de la religion, et de ce qui
apporté le Messenger

L'attachement à l'unicité de Allah, à son
sol de, et le fait de saisir une chose
C'est de la prendre de s'y accrocher et s'y
fermement. L'anse solide elle est si résistante
peut pas se rompre, ni se fendre. Et donc qu'il
fermement à l'unicité à la religion d'Allah.
Il a envoyé les Messagers et révélé les livres. Car
Allah n'accepte aucune autre religion de quelque
celle-ci, celui-la donc atteindra le paradis dans tous les
cas

33 Car le sens de cette parole contient la neutralité du
Taghout, et la foi en Allah comme nous l'avons vu
précédemment.

337 « La chose la plus capitale » de la religion, et de ce qui
apporté le Messenger ﷺ, c'est l'Islam. Celui qui saisit
ce que le messenger ﷺ a apporté, et prétend apporter

...arrivant à la fin
...ce qui se fait à la fin
...et non faire partie
...due à la fin

...est la voie et la con
...la cément et la fin
...en ayant fausement p
...d'Allah et de Son m
...qui perdrait sa tête par
...rait profit ? Celui donc qui pr
...munauté ayant répondu à l
...de lui-même, sa chose pr
...ement, qui est l'unification d'Allah
...qu'il prétend n'existe donc pas en
...avec la réalité de son aff. lation

...Al Islam () a dit : « Tout nom d'aff. lation
...gion, tel l'Islam, la foi ou autre, n'est confirm
...dans le cas où la personne qui le prétend possède es
...caractéristiques liées au nom qu'il se donne. Et d
...lation.

Si donc quelqu'un prétend qu'il suit la voie du Prophète
et malgré cela invoque autre qu'Allah par exemple
pour demander un besoin quelconque ou se sortir d'un
embarras et il prétend que cela le rapproche d'Allah et
que cela fait partie de ce qu'aime le Prophète alors il
n'y a aucun doute que celui-ci est un entête plonge dans
la contradiction. Il est l'ennemi du Prophète et si
l'ennemi, il se moque de la religion du Prophète et si

reconnaît que le savoir du Prophète ﷺ est la vérité, malgré cela il agit avec ce qui s'y oppose, il rejette la religion et toute la législation il a contredit le Prophète ﷺ a apporté, pour sortir de l'Islam il considère ses actes de polythéisme comme l'unicité demandée, et il prétend que c'est ce qui est ordonné. Par cela il a anéanti la religion et la loi.

338 Ceci nous montre la valeur de la prière, montre la place importante qu'elle tient dans la religion. Elle est pour la religion tels les piliers d'une tente. Tout comme la tente tomberait aussitôt que les piliers tomberaient, de même lorsque la prière est manquante la religion de celui qui vient de la délaissée tombe. Il ne lui reste alors plus de religion, car le simple délaissement de la prière constitue à lui seul une mécréance faisant sortir de l'Islam.

Et ce hadith est parmi les preuves choisies par l'imam Ahmed (رحمه الله) et autres que lui pour déclarer mécréant celui qui délaisse la prière, même par paresse. Car sa parole ﷺ : « son pilier est la prière » prouve que le but ici est de l'accomplir, et non seulement la reconnaissance de son obligation. De même, grammaticalement, les deux éléments qui constituent la phrase (le *Moubtada'* et le *Khabar*) sont définis, ce qui donne un sens de restriction. C'est comme si à elle toute seule, la prière tenait toute la religion. Quant au rejet de son obligation, ceci est une mécréance faisant l'unanimité, même s'il la fait. Et ceci concerne toute chose de la religion les imams sont

d'Allah
Majah.

8. Rapporté par Ahmed, At-Tirmidhi, Ibn

unanimes concernant la mécréance de cette personne
rejetant une chose quelconque en faisant partie.

197 « Et son sommet est le combat dans le sentier d'Allah » :
Le sommet est la chose la plus haute, tout comme le
sommet du chameau est sa bosse. C'est donc l'endroit le
plus haut, le plus élevé. Ceci nous montre donc que le
combat est le plus haut degré de la religion, et la plus
élevée des caractéristiques de la religion. Par cela la
personne donne son sang, qui est la chose la plus
précieuse pour elle, et que rien n'équivaut, il donne donc
son sang et son argent afin que la religion domine et
triomphe, en combattant les mécréants et les hypocrites.
Allah a dit :

بَيِّتُكَ النَّبِيُّ جِهْدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ

« Ô Prophète ! Mène la lutte contre les mécréants et
les hypocrites » (66/9)

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

« Et lutez avec vos biens et vos personnes dans le
sentier d'Allah » (9/41)

Allah est Le Plus Savant. Qu'Allah couvre d'éloges et salue Mohammed, sa famille et ses Compagnons.

وَالْحَيِّدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

« Et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez ! Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Eden. Voilà l'énorme succès » (61/11-12)

Et il y a encore d'autres versets, et de hadiths concernant les mérites du combat pour la cause d'Allah et l'incitation à cela, et ceci est un pilier parmi les piliers de la religion.

340 L'auteur (ﷺ) termine ce texte magnifique, à l'exemple d'autres, en renvoyant toute cette science à Celui qui cerne toute chose de Sa science, et il Lui demande de faire des éloges sur Son Prophète, sa famille et ses compagnons. Qu'Allah prie sur lui, sa famille et ses compagnons, et les salue de nobles et nombreuses salutations.

بسم الله الرحمن الرحيم

TABLES DES MATIERES

INTRODUCTION	—
(PREMIERE PREFACE)	— 3
(DEUXIEME PREFACE)	— 7
(TROISIEME PREFACE)	— 19
LE PREMIER FONDEMENT	— 21
LE DEUXIEME FONDEMENT	— 27
LE TROISIEME FONDEMENT	— 79
	— 117